

اِسْلَام اور بدلتی دُنیا

اِسْلَام اور بدلتی دُنیا

نسیاء احسن فاروقی

ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۰۰۲۵

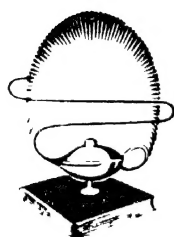

فہرست مضامین

- ۱ - مرحوم عابد صاحب (۱۹۷۸-۱۸۹۶) ۹
- ۲ - اسلامی بیداری ۱۷
- ۳ - کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا خَانَ ۲۳
- ۴ - چودھویں صدی ۲۹
- ۵ - اسلام اور مغرب (عہدِ وسطیٰ میں) ۳۷
- ۶ - اسلامی فنڈ امنٹل ازم ۴۵
- ۷ - مسلمانوں کی اخلاقی حالت ۵۳
- ۸ - اسلامی قانون ۶۱
- ۹ - اصلاح و تجدید کے حامی اور اُن کی اُلجھنیں ۶۵
- ۱۰ - اصلاح و تجدید کے حامی اور اُن کی اُلجھنیں (۲) ۷۳
- ۱۱ - اسلام اور مستشرقین - ایک تاریخی سمینار ۸۱
- ۱۲ - بین الاقوامی قرآن کانگرس ۸۹
- ۱۳ - یونیفیکیشن چرچ - ایک نیا عیسائی فرقہ ۹۷
- ۱۴ - عربوں کا عروج و زوال ۱۰۵
- ۱۵ - سیکولرزم اور ہذب ۱۱۳
- ۱۶ - شریعت اور وقت کے تقاضے ۱۲۱

جملہ حقوق محفوظ

2025
L 11224

تقسیم کار
مہدود فخر:

مکتبہ جامعہ ملیٹہ، جامعہ نگر، نئی دہلی 110025

شاخیں:

مکتبہ جامعہ ملیٹہ، اردو بازار، دہلی 110006

مکتبہ جامعہ ملیٹہ، پرنس ہڈنگ، بمبئی 400003

مکتبہ جامعہ ملیٹہ، یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ 202001

قیمت = 21/-

تعداد 600

پہلی بار جولائی ۱۹۸۴ء

برٹی آرٹ پریس (پریپرائٹرز) مکتبہ جامعہ ملیٹہ، بھودی ہاؤس، دریا گنج، نئی دہلی میں طبع ہوئی۔

ابتداءً

پانچ برس ہونے کو آئے ڈاکٹر سید عابد حسین مرحوم کے انتقال کے بعد اسلام اینڈ دی موڈرن ایج (سہ ماہی انگریزی) اور اسلام اور عصر جدید (سہ ماہی اردو) کی ادارت کی ذمے داری مجھے سونپی گئی اور میں جلد باری میں یہ بار امانت اٹھالیا، خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس ذمے داری کو اپنا ہم خوش اسلوبی سے نبھایا ہے اور اس کا اعتراف اُن لوگوں نے بھی کیا ہے جو عام طور پر کسی کے کام کو پسند کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔

’اسلام اور عصر جدید‘ کا مقصد یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی توجہ اس عہد کے اُن اہم ترین فکری، علمی، معاشی، سماجی اور اخلاقی مسائل کی طرف مبذول کرائی جائے جن سے خود ان کی زندگیاں متاثر ہیں اور انھیں یہ بتایا جائے کہ یہ مسئلے کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقل و تدبیر سے کام لے کر حل کیے جاسکتے ہیں۔

اس علمی مجلے میں جو ادارے میرے قلم سے نکلے ہیں، انھیں اگر غور سے دیکھیے تو چند بنیادی نکات، میں جو تقریباً سب میں مشترک ہیں، مسلمانوں

مرحوم عابد صاحب

(۱۸۹۶-۱۹۷۸)

جو بادہ کش تھے پُرانے وہ اُٹھتے جاتے ہیں
کہیں سے آبِ بقائے دوام لے ساقی

پُرانے لوگ اُٹھتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ لینے والے پیدا نہیں ہوتے۔
صورتِ حال اگر ہمارے ساتھ یہی رہی تو نہیں کہا جاسکتا کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔
عابد صاحب ہمارے بزرگ تھے۔ ایسے بزرگ کہ وہ آج ہمارے درمیان نہیں
ہیں تو خسوس ہوتا ہے کہ ہم زندگی کی دھوپ میں تنہا کھڑے ہیں اور کوئی شجر
سایہ دار نہیں جس کی چھاؤں میں پناہ لیں۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بنانے اور باوجود اس کے کہ جامعہ چھوٹی تھی، اسے
اعلیٰ معیار کی درس گاہوں کا مرتبہ دینے میں عابد صاحب کی علمی کوششوں کا بہت
زیادہ دخل تھا۔ ان کی تصنیفات و تالیفات ان کے ترجموں اور ان کے قلم سے
نکلے مقالوں اور مضمونوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ماہنامہ جامعہ (جامعہ ملیہ اسلامیہ
کا علمی و ادبی رسالہ) کے وہ عرصے تک ایڈیٹر رہے۔ اس میں وہ جو کچھ لکھے اُسے
ملک کے علمی حلقوں میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا اور پڑھا جاتا۔ جامعہ میں جو

کے عصری مسائل سے متعلق ہیں اور اُن اخلاقی، معاشی اور معاشرتی اقدار کے ترجمان ہیں جن کا سرچشمہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ خیال آیا کہ ان اداروں کو اپنے قارئین کی آسانی کے لیے ایک جگہ الگ سے کیوں نہ شائع کر دیا جائے، مزید برآں اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ان اداروں سے وہ لوگ بھی استفادہ کر سکیں گے جنہیں طویل علمی مضامین کو معہ شتوج دحواشی کے پڑھنے کی فرصت نہیں، چنانچہ اب تک کے اپنے اداروں کا یہ مجموعہ پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ محنت۔ ایگانہ جائے گی، لوگ ان اداروں کو تسلسل سے پڑھیں گے، ان میں جو پیغام ہے اور خفی یا جلی جو نکات ہیں ان پر غور کریں گے اور ”بہ اندازہ ہمت“ آگے بڑھ کر ”گوئے توفیق سعادت“ کو اٹھالینے کا حوصلہ کریں گے۔

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ کے جنرل منیجر جناب شاہد علی خاں کا ممنون ہوں کہ انھوں نے اس کام میں میری بڑی مدد کی ہے۔

ضیاء الحسن فاروقی

۱۸ جولائی ۱۹۸۴ء

تھے کہ یہی تو دقت ہے کچھ کرنے کا، اس کی ایک مثال ہفت روزہ "نئی روشنی" تھا۔ ۱۹۴۷ء میں جب فرقہ وارانہ کشیدگی بہت بڑھ گئی اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت دشوار ہو گئی، تو عابد صاحب نے محسوس کیا کہ فرقہ پرستی کی اس آگ کی لپیٹ میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ پورا ملک اور وہ تمام انسانی اقدار ہیں جنہیں اس سرزمین پر تاباں و درخشاں دیکھنے کے لیے ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی تھی۔ انھوں نے اس طوفان میں مسلمانوں کے پیروں کو کھڑے ہوئے اور انسانیت کے چرچم کو سرنگوں ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر اپنے درد و اضطراب کو "نئی روشنی" کی شکل میں ظاہر کیا۔ تقسیم ہند کے فوراً بعد کے گھپ اندھیرے میں اس اخبار کا اجراء واقعی روشنی کا منارہ ثابت ہوا، عابد صاحب نے اس کے ذریعے گم کردہ راہ انسانوں کی رہبری کی، ان کے سامنے صحیح صحیح منزل کی نشاندہی کی اور بتایا کہ اس منزل تک پہنچنے کی سیدھی راہ کون سی ہے۔ وہ بہت سے لوگ جن کے قدم ڈمگا گئے تھے، اپنی جگہ جم گئے، وہ جو مایوسی و انتشار کا شکار تھے اپنے اندر مستقبل کی طرف بڑھنے کی ہمت پانے لگے اور کہتے ہیں "نئی روشنی" کے بڑھنے والوں نے محسوس کیا کہ تخریب کی راہوں ہی میں جلد ہی تیسری کرنیں بکھر جانے والی ہیں۔

عابد صاحب مسلمانوں کے ذہنی جمود و افسردگی اور ان کے شدید احساس کسرتی کی طرف سے بہت متفکر اور مضطرب رہتے تھے۔ مجھے اکثر وہ اپنی اس فکر مندی اور اضطراب میں مشرک کر لیا کرتے اور کہتے کہ جس ملت کے پاس اسلام کی شکل میں خدا کا وہ عالمگیر پیغام موجود ہے جس نے تاریخ کے اس عہد میں جب مغرب میں ہر طرف اندھیرا اچھایا ہوا تھا، ایک عظیم الشان تہذیب کی بنا ڈالی تھی، وہ کیوں آج اپنے آپ کو اس طرح بے چارہ، کم تر اور مجبور سمجھتی ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان اقدام کر کے نئے حالات کا سامنا کرتے تھے اور حُدُودِ مَاصَدَاقَہ کے اصول پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے تہذیبی خزانے میں نئی نئی چیزوں کے اضافے کرتے جاتے تھے۔ اور آج

اُردو اکادمی قائم ہوئی تھی اس کے درجہ داراں عابد صاحب ہی تھے۔ ان کی سربراہی میں ملک دبیر دن ملک کی بڑی قدر اور شخصیتوں نے اکادمی کے زیرِ اہتمام پتھر دیے اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کا علمی وقار مستحکم ہو گیا۔ اسی طرح مکتبہ جامعہ نے اُردو زبان و ادب کی جو خدمت کی ہے اس میں عابد صاحب کے ادبی ذوق اور علمی ثروت بینی کا بڑا حصہ ہے۔ بابائے اُردو مولوی عبدالحق کے ساتھ انجن ترقی اُردو کی معرکتہ الآرا انگریزی۔ اُردو ڈکشنری مرتب کر کے انھوں نے اُردو زبان کی ہتم بالشان خدمت انجام دی۔ اُن کی بعض کتابوں اور ترجموں نے کلاسیکی حیثیت اختیار کر لی ہے اور ان کے فکر و دانش کی ہمہ جہتی ہمیں اُن عالموں کی یاد دلاتی ہے جن کا علم کسی شبہ علم میں شخص کے باعث محدود ہو کر نہیں رہ جاتا تھا۔ وہ صاحبِ طرز ادیب تھے لیکن ادب کے دائرے سے باہر بھی ان کے فکر کی جولانگاہیں تھیں، ان کے دل میں ملک و ملت کا درد کچھ اس طرح جاگزیں ہو گیا تھا کہ اپنی عمر کے آخری لمحات تک وہ اس کی جھین محسوس کرتے رہے۔ وہ اس بات میں حق بجانب تھے اور اس بات کو بار بار اپنی تقریر اور تحریر میں دہراتے رہتے کہ ملک و ملت کی سچی خدمت یہ ہے کہ نوجوانوں کی ذہنی و اخلاقی تربیت اس نہج پر کی جائے کہ ان میں خود اعتمادی اور خود داری پیدا ہو اور وہ اُن اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامی اور مبلغ بن جائیں جنہیں حکماء نے حق، صداقت، احسن اور عدل سے تعبیر کیا ہے اور جنہیں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے "خیر کثیر" کہا ہے۔ مسلمانوں کے حالات سے وہ مطمئن نہ تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسے افراد کی تعداد بڑھتی رہنی چاہیے جو طرزِ کہن کے ساتھ آئینِ نو کی روح کو بھی سمجھیں اور 'قدیم' اور 'جدید' کا ایسا خوش گوار امتزاج پیش کریں کہ حضرتِ حاضر کے فکری، علمی، سماجی اور اجتماعی تقاضے مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں روڑا بننے کے بجائے ان کی فلاح و ترقی کے لیے سہارا بن جائیں۔ مسلمانوں پر کوئی مصیبت ٹوٹی یا ماسدِ حالات میں انھیں مضطرب، ہراساں اور شکست خوردہ پاتے تو عابد صاحب بے چین ہو جاتے، لیکن وہ اپنے قلب کی بے چینی پر صابر و شاکر ہو کر بیٹھ جاتے والوں میں نہ تھے، وہ کہتے

لگتے جا رہے ہیں، ان کے کیا اسباب ہیں اور دوسری طرف اسلام کی تعلیمات کا اس نظر سے گہرا اور معروضی مطالعہ کریں کہ وہ ان امراض کی روک تھام اور علاج کے لیے کیا تدبیریں بتاتا ہے۔

مرحوم کی ایک عرصے سے آرزو تھی کہ وہ اپنے ان خیالات کو ساری دنیا میں اور خاص طور سے مسلمانوں میں عام کر دیں، لیکن افسوس کہ ان کی یہ آرزو پوری ہوئی تو کب، جب کہ ان کا آفتابِ زیت لب بام آپکا تھا، کاشح حالات نے اجازت دی ہوتی اور وہ اسلام اینڈ دی موڈرن ایج سوسائٹی کو ۱۹۶۹ء کے بجائے ۱۹۴۸ء یا ۱۹۴۹ء میں قائم اور اس کی طرف سے دونوں رسالے "اسلام اور عصر جدید" اور "اسلام اینڈ دی موڈرن ایج" نکال سکتے۔ ۱۹۶۹ء میں بھی اپنے اس مقصد کے لیے انھیں کتنے پاپڑ بیٹنے پڑے، اس کا مجھے علم ہے کیوں کہ میں بھی آغاز کار ہی سے ان کے خیالات و عزائم میں شریک تھا، کئی مرحلے ایسے آئے کہ ہم لوگ امید چھوڑ بیٹھے کہ شاید ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، لیکن عابدِ صاحبِ پاؤس ہو جانے والوں میں سے نہ تھے، وہ جب کسی کام کا تہیہ کر لیتے تھے تو اسے تکمیل کی منزل تک پہنچا ہی کے چھوڑتے تھے، آخر کار وہ کامیاب ہوئے، سوسائٹی بھی قائم ہوئی اور رسالے بھی نکلے، لیکن اب ان کی صحت بہت گر چکی تھی، پھر بھی یہ ان کی ہمت و استقامت اور پیری میں جوانوں کا سا حوصلہ اور جدوجہد کا کرشمہ تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ملک و بیرون ملک کی علمی دنیا میں سوسائٹی اور اس کے دونوں رسالوں نے ممتاز حیثیت حاصل کر لی۔ ان کے اندر جب تک سکت رہی، وہ ہمیں مالی اعتبار سے مستحکم اور علمی حیثیت سے زیادہ سے زیادہ معتبر بنانے کی کوشش کرتے رہے آخرت ۱۳ دسمبر ۱۹۷۴ء کی صبح کو وقتِ موعود آ پہنچا اور وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جائے، اور اب ہمارے لیے وہ حق و صداقت کی راہ میں مرثیہ کی روشن مثال چھوڑ گئے ہیں، علم و دانش کے وہ چراغ جلا گئے ہیں جن کی لویں ہمیں ہر لمحہ اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں، ذوقِ عمل اور جہدِ مسلسل کا پیغام ہمیں ان کے ہر نقش کفِ پا سے ملتا ہے

یہ صورت ہے کہ وہ ہر نئی چیز سے ڈرتے ہیں، اپنے آپ سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ خود زندگی سے ڈرتے ہیں۔

عابد صاحب ہندوستانی تہذیب و تمدن کے صاحب نظر عالم ہونے کے ساتھ ہی عالمی تہذیب کے بھی اسکالر تھے اور اس بات کا گہرا شعور رکھتے تھے کہ آج کی عالمی تہذیب جس کا دوسرا نام مغربی تہذیب ہے اور جو نوع انسانی کے سارے ورثے پر قابض ہے، ایک شدید بحران میں مبتلا ہے۔ اس کے ایک حصے میں تو حد سے زیادہ انفرادی آزادی نے سماجی اور معاشی عدم مساوات اور روحانی و اخلاقی تشکیک اور بے یقینی پیدا کر دی ہے، اور دوسرے حصے میں حد سے زیادہ اجتماعی جبر اور اسی کے ساتھ ابدی روحانی و اخلاقی اقدار کے انکار نے فرد کو بے روح، بے ارادہ اور بے حس مشین بنا دیا ہے اور دونوں حصوں میں صنعتی نظام نے مادی زندگی کے روز افزوں تقاضوں کو پورا دے کر انسان کے سکون قلب کو غارت کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دن دونی رات چو گنی بڑھنے والی صنعتی پیداوار کے لیے بازاروں کی تلاش نے قوموں میں باہم سخت رقابت پیدا کر دی ہے اور سائنس کے ناجائز استعمال سے ہولناک ہتھیاروں کی ایجاد نے سارے عالم انسانیت کے چشم زدن میں تہمتیں نہس ہو جانے کا شدید خطرہ پیدا کر دیا ہے....

مغرب میں بہت سے اہل نظر اور اہل دل ان بھیانک خطروں کو محسوس کر کے ایسے تصور زندگی کی جستجو میں ہیں جو انفرادیت اور اجتماعیت، مادی اور روحانی اعتبار میں ہم آہنگی کی راہ دکھائے.... دنیا کے مختلف مذاہب اور تہذیبیں اہل مغرب کی آج کی مشکلوں کو جو کل خود ان کو بھی پیش آنے والی ہیں، حل کرنے میں سر کھپا رہی ہیں، مسلمانوں کا جو اپنے آپ کو خدا کے عالمگیر پیغام کا مبلغ کہتے ہیں، خاص طور پر یہ فرض ہے کہ وہ اس ہم میں اپنا رول ادا کریں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرف مغربی تہذیب کا جو عصر حاضر کی نمائندہ ہے گہرا مطالعہ کر کے یہ معلوم کریں کہ جو روگ اسے لگ گئے ہیں اور رفتہ رفتہ سارے عالم انسانیت کو

تشکیک اور انکار کے اس طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو دنیا میں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔

۵۔ اسلامی معاشرہ میں تجدد کی تحریکیں کا تنقیدی مطالعہ۔

۶۔ اسلامی معاشرہ کی علمی، تعلیمی اور تہذیبی رفتار ترقی کا جائزہ۔

۷۔ ہندوستانی مسلمانوں کے معاشرتی، تہذیبی، معاشی، علمی اور تعلیمی مسائل کا جائزہ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کے حل سے متعلق متغول تجاویز اور مناسب طریقہ کار۔

۸۔ اسلام سے متعلق مطبوعات پر تبصرہ۔

اس رسالے کے قارئین سے یہ التجا ہے کہ وہ اس کے مضامین کو جذباتیت سے عاری ہو کر گہری اور بے لاگ نظر سے پڑھیں۔ اختلاف رائے کی ہر جگہ گنجائش ہونی چاہیے لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ عرفِ دہی مضامین شائع ہوں جو ذمے داری، تحقیق، سنجیدگی اور خلوص و نیک نیتی سے لکھے گئے ہوں۔

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسالے کے معیار کو قائم رکھنے کی صلاحیت دے اور اپنی بساط کے مطابق اسلام کی، مسلمانوں کی، ملک و قوم کی، دُنیا کی، علم کی اور حق و صداقت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔

اور اُن کی یادوں کی دنیا سے ہر لحظہ یہ آواز آتی ہے کہ قومی و ملی کاموں کی راہ میں خواہ کتنی ہی اور کیسی ہی مشکلات کا سامنا ہو، رحمتِ خداوندی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

اس لیے انھیں یادوں کے سہارے، خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے شیخ الجامعہ جناب انور جمال قدوائی کے ایمار اور حوصلہ افزائی پر ذکرِ حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام اینڈ دی موڈرن ایج سوسائٹی کے دونوں رسالوں کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ان رسالوں کے موضوعات بحثِ دہی ہوں گے جو اب تک رہے ہیں۔ البتہ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہندی مسلمانوں کے معاشرتی، تہذیبی، معاشی، علمی اور تعلیمی مسائل پر خاص توجہ دیں اور اربابِ فکر و نظر کو ان مسائل پر مناظری نہیں بلکہ معروضی انداز سے اپنے خیالات کو پیش کرنے کی دعوت دیں۔ اس طرح رسالے کے موضوعات بحث حسب ذیل ہوں گے۔

۱۔ عصرِ حاضر کی مغربی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ اور ان عناصر کی نشان دہی جو اسلام کی روحانی اور اخلاقی تعلیم سے ہم آہنگ ہیں اور مسلمانوں کی جائز ذہنی اور مادی ترقی میں مدد دے سکتے ہیں، خصوصاً سائنس کے دائرہ فکر کا تعین اور سائنسی اندازِ نظر کی تشریح اور سائنس کی رفتار ترقی کا جائزہ۔

۲۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی تہذیب کے ان پہلوؤں پر بحث جو مسلمانوں کے، ہندوستان کے اور دنیا کے اہم ترین مسائلِ حاضرہ کے حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔

۳۔ مسلمانوں کے ان کارناموں کا ذکر جنہوں نے انسانیت کے علمی اور تہذیبی سرمایے میں اضافہ کیا۔

۴۔ ان مسائل پر بحث کہ اسلام اور دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب کس طرح اور کس حد تک مل کر روحانی اور اخلاقی اقدار کے معاملے میں

اسلامی بیداری

اس وقت دنیا نے اسلام کے بعض ملکوں میں "اسلامی بیداری" کے آثار کچھ اس طرح ظاہر ہوئے ہیں کہ ایک بار پھر یہ بحث اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ کیا اسلام میں اس سماجی، معاشی اور سیاسی بحران کا علاج ہے جس سے دنیا دوچار ہے؟ اور کیا مسلم معاشرے جو خود اپنی اپنی جگہ اخلاقی، بستی، سماجی پسماندگی، معاشی زوال، اور سیاسی پراگندگی کا شکار ہیں، اپنی اصلاح کر کے قرآنی تعلیمات کے مطابق ایسے آپ کو مستحکم کر کے بحران و انتشار کی ماری دیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ پاکستان اور ایران میں اسلامی نظام کے قیام کے بار بار اعلان کی وجہ سے خاص طور پر یہ سوالات کیے جا رہے ہیں، یورپ و امریکہ کے اخبارات و ماہنامے ان سوالات سے بڑی دلچسپی لے رہے ہیں اور بعض سیاسی حلقے یہ پردہ جگیندا کر رہے کہ اسلام آگے بڑھ رہا ہے عیسائی دنیا کو خوفزدہ بھی کر رہے ہیں۔ خود ہمارے اپنے ملک میں بعض صحافیوں اور اہل قلم نے اس سلسلے میں اپنی فکر مندی اور نوع یہ نوع اندیشوں کا اظہار کیا ہے۔ میر مسانوں میں جو صاحب نظر ہیں اور جنھیں مسلم ممالک میں مذہبی اور اصلاحی تحریکوں کے نسب و فرز سے واقفیت ہے، وہ بھی "اسلامی بیداری" کی اس لہر کو بہ نظر غور دیکھ رہے ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر لوگ اپنے اپنے زادیہ نگاہ سے معاملات و مسائل کو دیکھتے ہیں اور ایک راست قائم کر لیتے ہیں، کم لوگ ہیں جو اشیاء کو اسی طرح دیکھیں جیسی کہ وہ ہیں۔ ہمارا خیال

ہے۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ان ملکوں میں جو مسائل پیدا ہوئے وہ پہلے کے مسائل کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ تھے۔ سیاسی اعتبار سے ان ملکوں میں یہ تبدیلی آئی کہ زمام اقتدار ان کے اپنے ہاتھوں میں آگئی اور اسی کے ساتھ وہ تمام ذمہ داریاں بھی آگئیں جو آزاد اور سادہ رن مملکتوں کی ہوتی ہیں اور یہ بھاری بوجھ انھیں افراد کو اٹھانا تھا جو اپنے ملک کی سیاسی، مذہبی اور اصلاحی تحریکوں سے وابستہ تھے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمیشہ ایسی صورت حال میں سب سے زیادہ نقصان اُن کاموں اور پروگراموں کو پہنچتا ہے جو مذہبی و اصلاحی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ سیاست میں اقتدار اور طاقت کی کشش ہوتی ہے اور عام انسان کی کمزوری ہے کہ اقتدار اور طاقت ہی کی طرف لوگ کھینچے ہیں۔

اس سلسلے میں بعض مسلم مفکرین کا خیال ہے کہ اب زمانے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جب تک سیاسی طاقت اور حکومتی اقتدار حاصل کر کے اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں کیا جائے گا، مسلم معاشروں کو اس کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو اقتدار اسلامی کے سانچے میں ڈھال کر غیر اسلامی انکار و اقدار کی مداخلت، بجا اور اُن کے مضامین اثرات کے نفوذ کی روک تھام کر سکیں، خاص طور پر جب ان کی ترقی و اشاعت میں دنیا کی عظیم سیاسی اور فوجی طاقتیں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ بادی النظر میں تو ایک حد تک یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم اس نقطہ نظر سے متفق نہیں ہیں اور ہمارے خیال میں روح اسلام سے بھی اسے مطابقت نہیں ہے۔ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اُن معاشروں میں جہاں نظام اسلام کی کسی خاص تعبیر کو حکومت کے جبر سے نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انتشار ہی پیدا ہوا ہے۔ اور اُن کے افراد میں منافقانہ رویے ہی نے راہ پائی ہے۔ اسلام کا اولین نقص تو یہ ہے کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان ایسا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے جو بے لوث اور بے غرض ہو، تعلق باللہ میں جہاں ایک طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب پر محیط ہے، وہیں یہ بھی ہے کہ اس کی رحمت عام ہے اور اس رحمت بیکراں میں محبت کا وہ لطیف جوہر بھی شامل ہے جس کا کلر قلب پر پڑتا ہے تو انسان کی پوری پوری قلب ماہیت ہوجاتی ہے۔ اس طرح، اس نوع کا تعلق باللہ حکومت کے جبر اور تشدد سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور جب تک بندوں کا خدا سے یہ گہرا تعلق قائم نہیں ہوجاتا، اخلاص اور صدق دلی پر مبنی کوئی اسلامی معاشرہ جو صحیح معنوں میں اسلامی ہو، قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر جہاں حکومت کے جبر و استبداد کو اذیت حاصل ہو جائے، وہاں خیال و عقیدے کی آزادی اور اخلاقی اقدار کا احترام باقی نہیں رہتا۔ حکومت میں طاقت کا عنصر شامل ہے جسے قوتِ نافذہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس طاقت کو ضابطہ مستقیم پر رکھنے کے لیے مدد دہی ہے کہ حکومت

ہے کہ 'اسلامی بیداری' کی موجودہ کیفیت و کیفیت کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ اب جب کہ ایشیا و افریقہ کے مسلم ممالک ایک طویل عرصہ کے بعد مغرب کی سیاسی بالادستی اور سامراجی غلبہ سے نجات حاصل کر چکے ہیں، ایک بار پھر اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ اسلام کو اپنی سرزمین پر مستحکم اور مضبوط دیکھیں یہ خواہش اور یہ کوشش بے جا بھی نہیں کہ ان ملکوں کی زبان و ادب، تاریخ و ثقافت، اخلاق اور رسم و رواج پر اسلامی تعلیمات و اقدار کی گہری چھاپ ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان ممالک کے مسلمانوں کی ایمانیات و روحانیات کا دوسرا نام اسلام ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پوری زندگی کا محور اسلام ہی ٹھہرا تو پھر اس کے استیقام کو معاشرہ کے تمام مسئلوں میں اولیت کا درجہ ملے گا۔ دوسرا اہم سبب اس صورت حال کے پیچھے وہ شدید رد عمل ہے جو مغربی تہذیب کی نفس پرستہ زندگی کے خلاف اب عام ہوتا جا رہا ہے اور خود مغرب میں صاحب بصیرت اور حساس افراد اپنی تہذیب کی بنیادی کمزوریوں کا بھرپور احساس رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مغرب میں نئی نسل کے لوگ اپنی تہذیب، اپنی سلاج، درائے نظام سے مطمئن نہیں ہیں اور ان میں خاصی تعداد ایسے جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہے جو یا تو منشیات کے خواب اور ماحول میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں یا اپنے روحانی و ذہنی انتشار کا مداوا سمجھ بیٹھے ہیں یا پھر مغربی طرز زندگی سے اذیت کر اپنے قلب و نظر کی تسکین کے لیے کسی اور طرز زندگی اور فلسفہ حیات کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ اس لیے یورپ اور امریکہ کے حالات کا مشاہدہ و تجربہ کرنے کے بعد وہاں کی درس گاہوں میں تعلیم پانے والے نئی نسل کے مسلم دانش ور، ڈاکٹروں، انجینیروں اور دوسرے پیشوں سے متعلق افراد میں جن کا عقیدہ اور یقین یہ ہو کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مادیت اور روحانیت کے مابین ایک خوشگوار امتزاج کی بشارت دیتا ہے، اگر مغربی تہذیب و افکار کے خلاف کوئی رد عمل ہو تو ہمیں نہ تو تعجب ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ گھبراہٹنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اس صورت حال کا ہمدردی اور سنجیدگی سے مطالعہ اور مسئلہ کی اصل نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

جس زمانے میں مسلم ممالک پر مغرب کا سیاسی اقتدار قائم تھا یا وہ سیاسی طور پر مغرب کے زیر اثر تھے، مسلمانوں کی مذہبی و اصلاحی تحریکیں زیادہ فعال اور موثر تھیں اور ان کا اثر نیچے کی سطح تک بھی پہنچا تھا، ان کے بیشتر رہنما اور کارکن خلص اور دیانت دار تھے اور دل و جان سے اپنے ہم مذہبوں کی اخلاقی و معاشرتی اصلاح کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی محنت رائیگاں نہیں گئی، اس کے مفید نتیجے بھی نکلے اور آج کی اس 'بیداری' میں ان کی محنتوں کا بھی بہت کچھ حصہ

قوانین اجتماعی تک محدود سمجھنے والے اسلام کی کوئی مفید خدمت انجام میں دے رہے ہیں۔

اس عہد جدید میں اسلام کو اس نظریہ سے شدید نقصان پہنچا ہے کہ بعض لوگوں نے ردِ عمل کے طور پر اسے اسی طرح کی ایک مزید تصور کیا جیسے کہ اشتراکی تحریک اور انھوں نے اسی بیج پر اپنے خیالات اور طریقہ کار کو ترتیب دینے کی کوشش کی، اس پر مستزاد یہ کہ ان لوگوں نے مسلم معاشرہ کو اسی بندھے ٹکے تصورات کے مطابق ڈھالنے کا بیڑا اٹھایا جو عہدِ وہی میں مسلم معاشرہ میں رائج تھے۔ دوسری جنگِ عظیم کے بعد جب اسلامی دنیا کو مغربی سامراج سے سیاسی آزادی نصیب ہوئی تو اس طوفانِ توجہ کم گئی (اور بعض ملکوں میں تو بالکل کی ہی نہیں گئی) کہ معیشت پر اب بھی مغرب کی بالادستی قائم ہے۔ اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصہ میں معاشی خوشحالی کے آثار درباب پیدا ہوئے لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اہم خوشحالی کا فائدہ صحیح معنوں میں سب ہی کو پہنچا اور کثیر مقدر میں درآمد کی ہوئی چیزوں اور فوجی، معاشی اور تکنیکی ماہرین اور مشیروں کے حلو میں مغربی تہذیب اپنی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ حکمران طبقے اور دولت مندوں اور خوشحالوں کے لئے طبقے، سبھی پر چھا گئی۔ پھر ان ملکوں میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہی رہی اور استعمار کی نئی نئی شکلیں سامنے آئیں۔ قدیم شہروں کی آبادیاں صنعت اور کاروبار کے فردوغ کے سبب بہت بڑھ گئیں اور نئے صنعتی شہر بھی آباد ہوئے۔ اس تمام ڈولپمنٹ کا اثر یہ ہوا کہ ان شہروں کی زندگیاں پیچیدہ بن گئیں، سماجی تعلقات کی ایسی صورتیں پیدا ہوئیں جو پہلے کبھی نہیں تھیں، امیری اور غریبی کا فرق بڑھتا ہی رہا اور دولت سمٹ سمٹ کر جن ہاتھوں میں پہنچی ان کی تعداد کم ہوتی رہی۔ ایسی صورت میں ضرورت تھی کہ بیچے سے معاشرہ کی معاشی، سماجی، تعلیمی اور اخلاقی اصلاح کی کوشش کی جائے اور اوپر سے دولت کی تقسیم منصفانہ اور سچے اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتا کہ خوشحالی کی برکتیں ان گھروں تک بھی پہنچیں جہاں فقر و فاقہ کے سبب عام طور پر اندھیرا ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا اور وہ روحانی تربیت بھی جو ایک متوازن سماج کی تشکیل کے لیے ضروری ہے، دیرینہ عقائد کا متمہ سمجھ کر نظر انداز ہوتی رہی اور سچی مذہبی زندگی جو اسلام کا بنیادی نصب العین ہے، قصہ پارینہ سمجھ لی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت حال حساس مسلم جوناںوں کے دلوں پر ایک بوجھ ہی ہو سکتی ہے اور اگر وہ اس بوجھ کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیں تو اس میں حیرت اور تعجب کی کوئی بات نہیں، لیکن افسوس اس بات کا ضرور ہے کہ اسلامی تحریکوں کے قائدین نے مسلمانوں کے اس ردِ عمل سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش تو کی لیکن اسے وہ کسی تعمیری و اصلاحی راستہ پر نہ ڈال سکے۔ ہمیں جو تشویش ہے وہ یہی ہے کہ اس بے ساختہ اور برجستہ ردِ عمل کے پیچھے

کرنے والے افراد اور پوری مشینری اسلامی تعلیمات کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو اور حکومت کا مزاج روح اسلامی سے مطابقت رکھتا ہو۔

پاکستان اور ایران میں نظام اسلامی کے قیام کے لیے جو جوش و خروش پایا جاتا ہے اس کی تہیں اترتے ہوئے کھ کھلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ عام طور پر خوف سے لوگوں کی زبانیں تو بند ہیں لیکن دل میں وہ نظام اسلامی کی موجودہ تعبیرات اور اس طریقہ کار کو پسند نہیں کرتے جو ان تعبیرات کو عمل میں لانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے اور اپنے گھڑل میں وہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ صورت اخلاقی اعتبار سے بھی غیر اطمینان بخش ہے اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ اور یہ بات ہم ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو دل سے مسلمان ہیں، خدا، رسول، قرآن، آخرت اور ملامت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کے اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ ہمارے خیال میں تو قانون الہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے معاشرے میں خاصی تعداد میں ایسے افراد تیار کیے جائیں جو بے نفس ہوں جو خدا سے ڈرتے ہوں جو اپنے قلب و نظر کو پاک رکھتے ہوں ان تمام برائیوں سے جو حجاب بن جاتی ہیں قلوب انسانی اور ان اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مابین جن سے زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے جو حمد و اللہ کو پہچانتے ہوں اور ظلم کے تصور سے ڈرتے ہوں جو چاہتے ہوں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو اور ظالموں اور غیر منصفوں کے خلاف خواہ وہ ان کے اپنے ماں باپ بھائی بند ہی کیوں نہ ہوں گواہ بن جاتے ہوں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو تو ہمارا مقصد اس سے سماجی انصاف بھی ہے، دولت کی مناسب و منصفانہ تقسیم بھی ہے اور ظلم کی وہ شکل بھی جو معاشی و سیاسی استحصال کی مختلف صورتوں میں اکثر مذہب کے نام پر بھی روا رکھی جاتی ہے۔

اسلام کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے اور اس کا مرکز اصلی کوئی 'اسٹیٹ' نہیں۔ اسلام ایک مذہب ہے اور مذہب کا بنیادی مقصد اصلاح انسان ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ دنیا کے بعض مسلم معاشروں میں سیاست جو دین کا صرن ایک اضافی حصہ ہے، دین کا اعتقادی حصہ بن گئی ہے۔ اسلام میں قوانین مقصود بالذات نہیں بلکہ ان سے معاشرے کی تنظیم میں کام لیا جاتا ہے اس طرح کہ معاشرہ کی استعداد و صلاحیت کے بقدر وہ اس میں نافذ کیے جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قانون اسلامی کے نفاذ اور عدم نفاذ کو ایمان و کفر اور جنت و جہنم کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے اور اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ اسلام کو "جنگ سیاست گری" کا نعرہ بنادینے والے یا اسلام کو محض

کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

۲۲ ستمبر کو جماعت اسلامی کے بانی اور دنیاۓ اسلام کے مشہور اہل قلم مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا امریکہ کے شہر مینلو کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ مرحوم وہاں علاج کے سلسلے میں مقیم تھے۔ ان کے انتقال سے جو جگہ خالی ہو گئی ہے وہ آسانی سے بھری نہ جاسکے گی۔ اس لحاظ سے یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔

مولانا مودودی نے ۷۶ برس کی عمر پہلی سن بلوغ کو پہنچ کر جس طرح انھوں نے تعلیم حاصل کی اور جس محنت اور دیدہ ریزی سے انھوں نے اپنی علم کی پیاس بجھائی وہ قابل رشک ہے۔ ان کے سوانح نگار کے لیے ان کے ذہنی ارتقار میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ایک اعلیٰ درجے کے صاحب طرز مصنف اور ایک ممتاز شخصیت کی خصوصیت ہوتی ہے۔ ان کا اسلوب منفرد تھا اور ان کے قلم میں بڑی قوت تھی۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے زور قلم سے مسلمانان ہند میں اپنا ایک خاص مقام پیدا کیا اور اپنی جودت فکر سے دنیاۓ اسلام کی ایک ممتاز فکری قوت بن گئے۔ انھوں نے بہت سوچا اور بہت کچھ لکھا، ان کے بعض خیالات سے اہل نظر علماء نے اتفاق نہیں کیا اور ان کی بعض رائیں روایت سے بغاوت سمجھی گئیں، لیکن اس کے باوجود ان کے فکر کی چھاپ جدید اور قدیم تعلیم یافتہ طبقے کے خاصے بڑے حصے پر پڑی اور گہری

کوئی گہری فکر نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ کہیں عمل اور رد عمل کا کوئی ایسا سلسلہ نہ شروع ہو جائے جو مسلم معاشرہ کی مزید تباہی کا سبب بن جائے۔

ہمارا خیال ہے کہ ایران اور پاکستان میں اور اسی طرح دوسرے مسلم ممالک میں بھی نہ تو سچی اسلامی زندگی کے قیام کے لیے کوئی نتیجہ خیز کام ہوا ہے اور نہ سماجی و معاشی اصلاح کی طرف توجہ کی گئی ہے۔ آج بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ایک مستحکم اور متوازن معاشرہ کی طرح ڈالی جاسکتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں اپنے ان تمام سماجی و معاشی اور قانونی اداروں کا جائزہ لینا ہو گا جس کی بنیاد تو اسلامی ہے لیکن اوپر کی تعمیر میں وہ بہت سے خارجی عناصر بھی شامل ہیں جو ان اداروں کے ارتقا کے ساتھ وقت کے ایک مرحلے تک ان کا ایک ضروری حصہ بن گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کا ارتقا رک گیا اور اس حالت پر صدیاں بیت گئیں اور جو درجہ عقل کی کیفیت طاری رہی۔ زمانہ اور زمانے کے تقاضے بدلتے رہے اور یہ ادارے اپنی جگہ اسی طرح جتے رہے۔ اور اب جب تک قرآن و حدیث کی اصولی تعلیمات کی روشنی میں ان کا جائزہ نہیں لیا جاتا اور ان میں ضروری اصلاح نہیں کی جاتی، اس دور میں سچے اسلامی معاشرے اور اس کے مقبول اور متوازن اداروں کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی مسلم ممالک خاص طور سے ایران اور پاکستان میں اس طرف خاص توجہ کی ضرورت تھی۔ افسوس ہے کہ ان ملکوں میں اس طرف سے پوری غفلت برتی گئی ہے اور جو افراد اقتدار میں ہیں وہ خود جوہر، تعصب اور تنگ نظری کے شکار ہیں۔

انکار و نظریات کے قلعوں پر حمل کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو ان نظریات کے جلو میں سیاسی نظام، معاشی نظام وغیرہ کی مرعوب کن اصطلاحیں سامنے آرہی ہیں، ان کی بنیادیں اتنی ہی کھوکھلی ہیں جتنے کہ وہ نظریے جن پر ان کی اساس ہے۔ اور اگر نظام ہی کی بات ہے تو اسلام خود ایک مکمل نظام حیات اور ایک بے عیب ضابطہ زندگی ہے۔ مولانا مرحوم نے اپنی اس بات کو اس قدر جرات، استقامت اور بلند آہنگی سے پیش کیا کہ اس سے متاثر ہونے والے مسلمانوں کے تاریک اور مٹھ ذہنوں میں حرکت پیدا ہوئی اور انھیں اپنے آپ پر اور اپنی ایمانیات پر ایسا اعتماد پیدا ہوا کہ اگر ایک طرف یہ مغربی تمدن کی تابانگی سے مرعوب نہیں ہوئے تو دوسری طرف وہ نسلی اور اصلی مسلمان کی نصرت میں غلو کرنے لگے، دنیا کے تمام سیاسی و معاشی نظاموں کی بنیادی کمزوریوں کو واضح کیا اور مسلمانوں کو یہ تسلیم کرنے کی طرف متنبہ کرتے ہوئے خواہ وہ انڈین نیشنلزم، جو یا مسلم نیشنلزم، مولانا نے حکومت الہیہ کے امراء و خواص اس طرح کھولے اور اس کے قائم کرنے والوں کی خصوصیتیں اس طرح بیان کیں کہ ان کے متاثرین کا ایک خاص ذہن بن گیا اور 'جامعتی مسلمان' دوسرے مسلمانوں سے الگ، اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع سمجھنے لگے۔

انفصاح کا جو ایک قرآنی مفہوم تھا اور جو حدیث سے مسلمانوں کے معاشرے اور ادبیات میں متداول تھا، اس نے اب ایک ہی صورت اختیار کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ہندی مسلمانوں میں ایک خاص محکمہ فکر اور ایک خاص نحر یک وجود میں آگئی جس کے اثرات دور رس ثابت ہوئے یہاں تک کہ مولانا مودودی کی جو تحریریں دوسرے مسلم ممالک میں، عربی، انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو کر پھیلیں، وہاں بھی ان کا خاص اثر ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر اسلام میں ان کی وفات کو ایک بڑا سانحہ تصور کیا گیا ہے۔

اس عہد جدید میں تقریباً تمام مصلحین نے تقلید اور اجتہاد سے متعلق کچھ نہ کچھ کہا ہے، تصوف کے بارے میں بھی انھوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات متقدمین اور متوسطن میں بھی ملتی ہے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی ان موضوعات پر لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ امور ہیں جن پر اختلاف رائے ناگزیر ہے، بیچ کی راہ صحیح راہ ہے، لیکن درحقیقت بیچ کی راہ بے کیا اسی کی تلاش میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ اختلاف بہت نمایاں نہیں ہوتا اگر اظہار رائے محض فرد یا ایک مرجع حلقے ہی تک محدود رہتا ہے۔ لیکن اظہار رائے باضابطہ ایک محکمہ فکر اور تحریک بن جائے تو اختلاف شدت اختیار کرتا ہے اور صف آرائی ہونے لگتی ہے۔ کچھ ایسی ہی

پڑی، خصوصاً جدید تعلیم پائے ہوئے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ان سے کافی متاثر ہوا یہ وہ طبقہ تھا اور یہ طبقہ اب بھی ہے جو اگر مولانا مودودی کی تحریریں نہ پڑھتا تو غالباً اسلامی عقائد و تعلیمات پر اسے وہ اعتماد حاصل نہ ہوتا جو ذہنی و فکری تسکین سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو مولانا مودودی نے اپنی تحریروں سے وہی کام لیا جو کبھی اسلام کے متکلمین کی نمایاں خصوصیت تھی۔

غور سے دیکھیے تو مغرب کے ملحدانہ افکار کے مقابلے میں مولانا مودودی نے جو موقف اختیار کیا اور اپنے خاص اسلوب نگارش سے پورا پورا کام لے کر اردو زبان میں جس طرح اپنے موقف کی وضاحت اور اشاعت کی، وہ درحقیقت انھیں خیالات کی بازگشت ہے جنھیں اپنے اپنے انداز پر عرب دنیا میں مفتی محمد عبدہ، رشید رضا اور سلفیوں نے اور ہندوستان میں علامہ شبلی، ابوالکلام آزاد اور اقبال نے پیش کیا تھا۔ اپنی اس رائے سے بس مولانا مودودی مرحوم کے مرتبے کو کم نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بنانا چاہتا ہوں کہ ہر مصلح اور ہر مفکر جو مسلمان ہے اور جس کی رنگ و بے میں اسلام کی حقانیت سرایت کیے ہوئے ہے وہ کتاب و سنت سے الگ ہو کر کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا۔ وہ جب بھی صلاح و صلاح کی طرف بلائے گا تو کتاب و سنت ہی کی طرف بلائے گا، وہ جب بھی انسانوں کے روحانی و اخلاقی امراض کا مراداً پیش کرے گا تو اسی نسخہ کیس سے پیش کرے گا جسے خدا کا ایک محبوب بندہ غار حرا سے انسانوں کی بستی میں لایا تھا، جب بھی وہ انسانی معاشرہ کے فساد اور بگاڑ کی ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے اُٹھے گا تو اس کے ہاتھ میں کتاب و سنت ہی کی روشنی ہوگی۔ اور یہ سب وہ اس لیے کرے گا کہ وہ اسلام کو فطرت انسانی سے مکمل طور پر ہم آہنگ تصور کرتا ہے اور اس کا یہ ایمان ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے نظریوں میں مادیت اور روحانیت کے مابین کبھی وہ توازن قائم ہی نہیں ہو سکتا، جو دین فطرت کی خصوصیت ہے۔ انسان کا بنایا ہوا ہر نظریہ یک رُخا ہوگا جو اُس کے مادی اور روحانی مطالبوں کو یکساں طور پر پورا نہیں کر سکتا۔

اگر صورت یہ ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی بات ہے جس کی بنا پر اہل الرائے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے مولانا مودودی کی وفات کو دنیا سے اسلام کے ایک بڑے سانچے سے تعبیر کیا ہے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہمیں ان کے مخصوص اسلوب نگارش، 'تقدیمی موقف'، جدید طرز استدلال، اور علمی انداز بیان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ ان ہتھیاروں سے ہمیں جو کراٹھوں نے مغرب کے ملحدانہ

تحقیقات نامستبر ہیں۔

مولانا مودودی ہندوستان میں تھے تو ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشاں تھے اصلاح معاشرہ کے بعد ہی حکومت الہیہ یا اسلامی حکومت کا قیام ممکن نظر آتا تھا۔ مسلم نیشنلزم کی بنیاد پر پاکستان کا وجود عمل میں آیا تو وہ بھی رفتہ رفتہ اسی طاغوتی سیاست کا شکار ہو گئے جس کی انھوں نے پُر زور مخالفت کی تھی۔ اب مقصد یہ قرار پایا کہ غیر اسلامی طریقہ کار ہی سے ہی کسی طرح حکومت کی باگ ڈور ہاتھ میں آئی چاہیے، پھر شرعی قوانین کے نفاذ کے بعد حکومت اسلامی ہو جائے گی۔ یہ ایک طرح کی قلب مہمیت تھی جماعت اسلامی (پاکستان) کی اور اس سلسلے میں بعض ایسے مرحلے پیش آئے جب مولانا اور ان کی جماعت کے نظریات اور پاکستانی سیاست کے حالات کے مابین تضادم ناگزیر ہو گیا، لیکن مولانا نے ایسے تمام مرحلوں میں جماعت کی سرگرمیوں کا جواز حکمت عملی کی اصطلاح کی صورت میں پیش کیا۔ میرا خیال ہے کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی دونوں کے لیے نظریاتی سطح پر اس صورت حال میں ایک سخت آزمائش تھی اور اس کا نتیجہ منطوقی اعتبار سے جماعت کے حق میں اچھا نہیں نکلا۔ ضرورت تھی کہ پاکستان پہنچ کر وہ حکومتی اقتدار کو جماعت کی طرف منتقل کرنے کی کوششوں کے بجائے، پاکستان کے مسلم معاشرے کی اصلاح کا کام تیز تر کر دیتے اور اس کی بنیادوں کو اسلامی بنج پر مضبوط کر کرتے تاکہ اس سوسائٹی میں اسلامی حکومت کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی، بیغیر اسلام کی مٹی اور مدنی زندگی اور ترتیب نزول قرآن کے گہرے مطالعے سے ترتیب کار کا اُلوہی منصوبہ کچھ اسی طرح نظر آتا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا اور جماعت اور اس کے نہایت ذہین اور خداداد صلاحیت کے حامل قائد کی توانائیاں ثانوی درجے کے امور پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔

مولانا مودودی اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کا نام باقی رہے گا اور ان کی جماعت ان کے پردگزام کو جاری رکھے گی۔ اس سلسلے میں ہر مکتب فکر کے لوگوں میں ان کے انکار و نظریات پر بحث بھی جاری رہے گی۔ میرا اندازہ ہے کہ جس رزقار سے یہ بحث چلے گی اُسی رزقار سے مولانا مودودی کے فکر کی خصوصیات ابھر ابھر کر سامنے آئیں گی کیوں کہ ان کے فکری اور تصنیفی کا زمانے ایسے نہیں ہیں جنھیں لوگ جلد بھول جائیں گے۔ یہی کارنامے ان کی یادگار ہیں جو زندہ رہیں گے اور مولانا مرحوم کو بھی زندہ رکھیں گے۔

صورت تقلید، اجتہاد اور تصوف سے متعلق مولانا مودودی اور ان کی جماعت اور دوسرے علماء کے مابین پیدا ہو گئی۔ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی نے ان امور سے متعلق اپنے موقف کو صحیح سمجھا اور دوسرے علماء نے جن میں اکثر صاحب فکر و نظر ہیں، اور جن میں کئی ایسے ہیں جو عرصے تک مولانا مودودی کے ہمنوا اور دست راست رہے ہیں، ان کے موقف کی کمزوریاں واضح کیں، ایسا بھی ہوا کہ فریقین میں بحث اتنی تلخ رہی کہ دونوں طرف سے ناخوش گویاؤں کے مظاہرے بھی ہوئے۔ یہ درحقیقت ایک فکری کشاکش ہے روایت پر استقامت اور روایت سے بغاوت کے مابین۔ یہ فیصلہ تو راسخ العلم حضرات کریں گے کہ اس استقامت اور اس بغاوت کی حدیں کیا ہیں۔ بیکن میں اس فکری کشاکش کو زندگی کی علامت تصور کرتا ہوں۔ زندگی کشاکش کے سہارے ہی آگے بڑھتی ہے، یہ نہ ہو تو جامد اور محفل ہو کر رہ جاتی ہے۔

اسلام میں دین کا ایک خاص تصور ہے جس میں عبادت کو مرکزی حیثیت اس لحاظ سے حاصل ہے کہ اس کے ذریعے خدا اور بندے کے درمیان ہر آن اور ہر لمحہ اس تعلق کی تجدید ہوتی رہتی ہے جسے قرآن کریم میں سورہ الاعراف کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

”اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی رشتہ سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں؟“

اسی طرح رب اور اللہ بھی قرآنی کلمات ہیں اور ان کی اسلامی تعبیرات و تشریحات موجود ہیں جن پر صدیوں سے اجماع ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ سے متعلق بھی مسلمانوں کے سوا عظیم کا ایک اجماع ہے۔ مولانا مودودی نے دین، عبادت، رب اور اللہ کی اسلامی اصطلاحات کو نیا مفہوم دینے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام سے متعلق جو اجماع رہا ہے اس سے ہٹ کر چلنے کا ارادہ کیا، حدیث کی جانچ کے معاملے میں ذوق کو معیار حق بنانا چاہا اور بعض کمزور اور بے بنیاد شہادتوں کو قبول کر کے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں صحابہ و تابعین کی ثقاہت و دیانت کو مجروح کیا۔ میرے نزدیک یہ وہ باتیں ہیں جن سے، ان کے علم و فضل کے اعتراف اور ان کی دینی خدمات کے احترام کے باوجود، ان کی کم نگاہی اور فکری کمزوریوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان باتوں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے بعض علمی اصول ناقص اور ان کی بعض

چودھویں صدی

اسلامی کیلنڈر کے ۱۳۹۹ سال پورے ہو گئے اور اس سال ماہ ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو چودہ سو برس پورے ہو جائیں گے۔ گزشتہ سال ہی سے اسلامی دنیا کے مختلف مقامات سے اس سلسلے میں لٹریچر اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جن سے مسلمانوں کے اس عزم کا پتہ چلتا ہے کہ وہ پندرہویں صدی کا استقبال بڑے جوش و خروش اور بڑے نیک امدادوں سے کرنا چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی وہ غالباً اپنی تاریخ کی ماضی کی صدیوں کا جائزہ بھی لینا چاہتے ہیں، کانفرنسوں، سیمیناروں، کتابوں کی طباعت اور قرآن کریم کی تعلیمات کی اشاعت کا پروگرام بھی ہے، غرض گونا گوں تقریبات منعقد کرنے اور ان کے توسط سے پوری دنیا کو اسلام کی تعلیمات کی گونج سے معمور کر دینے کا منصوبہ ہے۔ عہد حاضر میں کام کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بشرطیکہ لوگوں میں اخلاص ہو، نمود و سناس کے جذبے سے دل پاک ہوں اور صرف اللہ اور رسولؐ کے لئے کچھ کر جانے کی تڑپ ہو، مجھے تو کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ چودہ سو برس کی مدت پوری ہو جانے پر خوشی اور مسرت کے جشن منانے کا منصوبہ کوئی ایسی اہم بات نہیں جس کے لئے لاکھوں کروڑوں کی رقم صرف کی جائے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب کہ آج کل صدی منانے کا ایک فیشن سا ہو گیا ہے۔ خدا کرے میرا احساس غلط ہو اور دنیا بھر کے مسلمان سادگی اور انکساری اور اس جذبے کے ساتھ پندرہویں صدی کا استقبال کریں کہ انھیں آئندہ اپنے آپ کو اسلام کی سچی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے،

گزشتہ دنوں رمضان المبارک کی آخری تاریخ کو مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی جو اسلام اور عصر جدید کی مجلس ادارت کے ایک اہم رکن تھے، ہمیشہ کے لیے ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فاضل تھے اور انھوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ ندوہ میں وہ استاد تھے اور کچھ دن اردو صحافت میں بھی گزار چکے تھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وہ برسوں استاد اسلامیات اور ناظم وینیات رہے۔ وہ جہاں بھی رہے اور جس منصب پر بھی فائز رہے، انھوں نے اپنا کام نہایت خوش اسلوبی اور فرض شناسی سے انجام دیا۔ جامعہ ملیہ سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ دارالمصنفین میں شریک ناظم ہو کر چلے گئے اور ندوہ کے تعلیمی و تدریسی کام کو بھی معتد تعلیمات کی حیثیت سے دیکھتے رہے۔ ان کی شخصیت میں ایسی جاذبیت تھی کہ ان کے ساتھی ان کے گردیدہ رہتے تھے۔ انھیں کھنے کا نہایت اچھا سلیقہ تھا اور بونے میں بھی ان کی اپنی منفرد شان تھی۔ صبح اور سنگتہ اردو لکھتے اور عبارت میں ایسی روانی ہوتی کہ پڑھنے والا سحر ہو کر رہ جاتا۔ گفتگو یا تقریر کرتے تو بڑے نرم پہلے میں، درحقیقت اس سلسلے میں ان کی بہ تاثیر سادگی اور براہ راست انداز بیان سننے والوں کا دل جیت لیتا۔ میں نے ایسے مقررہ دستے ہیں کہ کم سے کم لفظوں میں ایسے موثر انداز میں بات کہہ دیں کہ چوٹ دل ہی پر لگے اور جی چلے کہ تقریر ابھی جاری رہے۔

مولانا عبدالسلام قدوائی مرحوم نہایت بے غرض اور نیک نفس انسان تھے۔ دلوں کی پاسداری اور ایک خوش گوار وضواری ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ وہ ایک وسیع النظر دیدہ ور اور بلند پایہ عالم تھے۔ قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ اسلام پر ان کی نظر گہری تھی۔ خزان میں ردوادی اور خیالات میں توسع تھا اس لیے جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھتا اور استفادہ کرتا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہمیشہ سے مختلف خیال لوگ رہے ہیں، مولانا مرحوم بھی حلقوں میں محبوب و مقبول تھے۔ جسہ کے دن سجد میں ان کا جو اردو خطبہ ہوتا تھا، جدید اور قدیم دونوں طرز کے پڑھے کچھے لوگوں میں پسند کیا جاتا تھا اور لطف یہ ہے کہ عوام بھی اسے پسند کرتے تھے۔ میرے نزدیک یہ کمال کی بات ہے۔ اپنی وسیع النظری سے انھوں نے کبھی یہ فائدہ نہیں اٹھایا کہ روایت سے سرواخان کریں۔ اس سے ان کے تحریر کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں تو بہت یاد آتے ہیں۔ ان کی وفات سے فکر و عمل کی جو مسد خالی ہوئی ہے اس پر اس صلاحیت کا عالم شاید ایک عرصے تک میسر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا کرے۔

پہلے ہی مغرب کی سیاسی و اقتصادی و تہذیبی بالادستی قائم ہو چکی تھی اور پوری دنیائے اسلام اس کی زد میں تھی، ایک وقت وہ کھتا جب مسلمانوں نے پھیل کر مغرب کو اپنی زد میں لے لیا تھا، اسپین کی فتح کے بعد انھوں نے فرانس کے جنوبی اور جنوب مغربی حصے اور اٹلی کے جنوبی حصے پر اپنے اثر و اقتدار کا پرچم لہرا کر پورے بحیرہ روم کو اپنی دنیا کی ایک پھیل بنالیا تھا۔ صلیبی جنگوں میں یورپ نے بہت ہاتھ پیر مارے کہ بحیرہ روم اور بحیرہ قلمرو پر اس کا اثر قائم ہو جائے، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی۔

انیسویں صدی کے نصف آخر میں صورت حال بدل چکی تھی، ایک سلطنت عثمانیہ تھی جو خود اپنے ہی تضادات کا شکار تھی، لیکن اس کے باوجود جب تک بن پڑا اس نے مزاحمت کی، آخر میں اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مغرب گوناگوں علمی، تہذیبی، سیاسی اور اقتصادی انقلابات سے گزر کر اب بے پناہ توانائیوں کے ساتھ سامنے آیا تھا جنہیں وہ ایشیا اور افریقہ میں بکھیر دینا چاہتا تھا، لیکن یہاں اس کی راہ میں وہی اسلامی دنیا حائل تھی جس کی اجازت کے بغیر کبھی بحیرہ روم میں اس کے جہاز نہیں چل سکتے تھے۔ اس نے صلیبی جنگوں کو فراموش نہیں کیا تھا، اس لئے اس صدی کے آغاز میں کبھی جب وہ مقابل ہوا تو نئی سائنس اور ٹیکنالوجی اور روشن امکانات سے معمور اقتصادی تقاضوں کی زبردست طاقت کے ساتھ اس میں ایک قسم کا وہ مذہبی جوش بھی تھا جس کے مظاہرے پچھلی صدیوں میں اس کی طرف سے ہو چکے تھے۔ ادھر اسلامی دنیا کمزور تھی، ادھر لحاظ سے کمزور تھی، اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس میں کسی اعلیٰ مقصد اور اس کے لئے سب کچھ کر گزرنے کا جذبہ یکسر مفقود تھا، اسلام کا نام سب لیتے تھے لیکن اسلام کی سچی روح اور قوت محرکہ کا عام فقدان تھا، پھر باہمی اختلافات نے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا تھا اور دنیائے اسلام کے مادی وسائل بوسیدہ اور بہت محدود تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم علاقے ایک ایک کر کے مغرب کے محکوم بن گئے۔ جو علاقے سیاسی طور پر آزاد رہے وہ کبھی مغربی تہذیب کے غلام تھے۔ سیاسی اور اقتصادی نمکونی کے ساتھ سب سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ مغربی استعمار نے ایک طرف تو عیسائی مشنریوں کی بھرپور ہمت افزائی کی اور دوسری طرف جدید تحقیق

ملت اسلامیہ کو دنیا کی ایک با اثر روحانی اور مادی طاقت بنانا ہے اور تاریخ انسانی میں ایک بار پھر وہی اخلاقی اور تہذیبی رول ادا کرنا ہے جو اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ہمارے اسلاف نے ادا کیا تھا۔ غور سے دیکھئے تو ایک مسلمان کی روزمرہ کی عبادت کا جو نظام ہے اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو ہر آن اپنی عبدیت کا احساس لے لے اور ہر لمحہ اس کی نظر اپنے اعمال پر اس طرح رہے کہ وہ دیکھے کہ اُس کا کوئی قدم اللہ کی بنائی ہوئی راہ سے نہیں ہٹتا۔ مسلمان صبح کو بستر سے اٹھتا ہے، سورج نکلنے اور دنیا کا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہی خدا کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، دوپہر کو درادم لے کر گھر کی سارا دا کرتا ہے، اس کے بعد پھر مشاغل حیات کی ہنگامہ آرائیوں میں بھی وہ عصر اور مغرب کے وقت اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، پھر سونے سے پہلے وہ عشاء کی سناڑ پڑھتا ہے اور اپنی دن بھر کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا ہے، اپنی خطاؤں پر استغفار کرتا ہے، اپنے اچھے کاموں پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور کل کے لئے نیک ارادوں کے ساتھ تسبیح و تحمید کرتا ہوا سو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا اور انھوں نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر کے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا تھا، جس نظام عبودیت میں ہر آن اور ہر لمحہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنے کی تعلیم ہو وہاں گذشتہ صدیوں کا جائزہ لینے اور آئندہ صدی میں کوئی جہتم باشان کا نام انجام دینے کا نیک ارادہ کر لینے کا معاملہ داستان بستوں و کوہن کی صبر آزمائیوں کی یاد تازہ کرنا ہے۔ لیکن چلتے تمام صدیوں کا نہ سہی، جو دہویں صدی ہی کا ایک مختصر جائزہ لے لیا جائے، اسی کے چند اہم نقوش ابھور کر سامنے آجائیں اور دیکھا جائے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور آئندہ ہمیں کس طرف جانا چاہیئے۔

مذہبی، روحانی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی اور تہذیبی اعتبار سے قرون وسطیٰ کی صدیوں سے ہم کو جو کچھ ملا تھا مجموعی طور پر اس کی نمایاں خصوصیت جمود تھا اور جمود و غفلت کی جو خرابیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں وہ اہل نظر پر ظاہر ہیں۔ جو دہویں صدی کا آغاز یعنی ۱۸۸۳ء ہوا تو شکست و ریخت دنیا نے اسلام کا مقدس بن چکی تھی۔ اس صدی کے شروع ہونے سے

تہذیب ہوتی تو اس طوفان میں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی ہوتی۔ لیکن واقعات نے ثابت کر دیا کہ اسلامی تہذیب کی بنیادیں نہایت مضبوط تھیں، اس کا تصور کائنات، اس کی ایمانیات اس کے دینی افکار و عقائد جن میں ایمان بالغیب کو جو اپنی جگہ سے کبھی نہ ٹٹلنے والی جڑوں کی مانند ہے، مرکزیت حاصل ہے، ایسے مستحکم ہیں کہ معنوی اعتبار سے یہ سب مل کر خود ایک ایسے سیل کی طرح ہے جو ہر سیل کو، خواہ وہ کسی طرف سے آئے اور کسی روپ میں آئے، نہ صرف یہ کہ ہضم کر لیتا ہے، روک دیتا ہے بلکہ اس کا منہ پھیر دیتا ہے۔ اور یہ بات میں جذباتیت سے عاری ہو کر ایسی حقیقتوں کی پیش نظر کہہ رہا ہوں جنہیں ان آنکھوں نے تاریخ کے اوراق میں بڑھا اور متبادلات کی دنیا میں دیکھا ہے۔ یہاں اس کا موقع نہیں کہ مشاہدات و افکار کے چہرے سے پردہ اٹھایا جائے۔

ہر تہذیب کی طرح مغربی تہذیب میں شروع ہی سے داخل کشاکش کی ایک فضا تھی، اس پر مستزاد یہ کہ تہذیب، عیسائیت کے ایک ترکیبی عنصر کے باوجود یک نغمہ تھی، اس میں روح انسانی کی تسکین اور انسان کی داخلی آرزو مندی کے بار آور ہونے کا سامان نہ تھا، اس میں اتنا بھی تو نہ تھا کہ یہ انسان پر انسان کے ظلم و جور کو ہمیشہ کے لئے ختم کر سکتی، نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی جنگ عظیم کے آتے آتے اس کے داخلی تضادات ابھر کر اس طرح سامنے آ گئے کہ ایک طرف تو، ۱۹۱۷ء میں روس کا اشتراکی انقلاب رونما ہوا اور دوسری طرف جس تو قوت کو اس نے خود جنم دیا تھا، انھیں قوتوں کے سامنے یہ اپنے آپ کو بے بس بنانے لگی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مغرب اس طرح پسپا ہوا کہ انھیں قوموں کے مادی وسائل کا محتاج بن گیا جنہیں کبھی اس نے غلام بنا کر لوٹا تھا۔ مسلم ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہوئے اور ایشیا و افریقہ میں مسلمانوں میں ایک نئی زندگی کے آئینہ پیدا ہوئے۔ لیکن سامنے اور ٹیکنولوجی کی حیرتناک ترقی کے سبب اب دنیا سمٹ کر بہت مختصر ہو گئی تھی۔ مغربی دنیا کا اشتراک دنیا کے مابین نیو کلیائی اسلحوں کی تیاری کے لئے جو دوڑ شروع ہوئی، اس کے نتیجہ میں امریکہ اور روس دو بڑی طاقتیں وجود میں آ گئیں اور دونوں میں اپنے سیاسی و معاشی نظام اور اپنی تہذیبی اقدار کے تحفظ کی کوشش کے ساتھ یہ کشمکش بھی شروع ہو گئی کہ دنیا کے

کے پردہ میں جان بوجھ کر اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرنے کا منصوبہ بنایا، قرآن، سیرت رسول، قانون اسلامی اور تاریخ اسلام، سبھی کچھ اس علمی سازش کا شکار ہوئے، انگریزی، جرمن، فرانسیسی، اسپینی، اطالوی اور ڈچ زبانوں میں جو لٹریچر تیار ہوتا رہا وہ نظری طور پر علم و تحقیق کے نئے معیاروں کے مطابق تو ضرور تھا مگر حقیقت میں حقائق کے اعتبار سے اس میں بہت کمزوریاں تھیں، لیکن ان کمزوریوں کی نشاندہی وہی صاحب نظر علماء کر سکتے تھے جن کی نظر قدیم ماخذوں اور تفسیر، حدیث، فقہ اور سیر کی کتابوں پر گہری تھی اور جو سمجھتے ہی اسلام کے دینی نظام کے صحیح مزاج اور سچی روح سے پوری طرح واقف تھے۔ استعماری طاقتوں نے محکوم یا مرعوب مسلم ممالک کو جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں دیں ان سے نکلے ہوئے مسلمانوں کے لئے، اگر انھیں اسلام سے متعلق کچھ جاننے کا شوق ہوتا، تو یہی کسی یورپی زبان میں لکھا گیا لٹریچر ہوتا، افسوس تو اس کا ہے کہ مقامی زبانوں میں لکھے والے مسلم مصنفین بھی زیادہ تر ایسی کتابیں یا مضامین لکھتے جن میں مرعوبیت نمایاں ہوتی، نقال ہوتی یا اعتذار کا پہلو غالب ہوتا۔ درر سے اور خانقاہیں جہاں قدیم کتابوں کا چرچا ہوتا، وہ اس بلغار کے سامنے اپنے آپ کو سخت کمزوری اور بے بسی کی حد تک دفاعی موقف میں باقی تھیں اور نئی نسل ان کی طرف نگاہ غلط انداز بھی ڈالنے کے لئے تیار نہ تھی۔ اسلام خود اپنے ہی وطن میں غریب الوطن تھا۔

یہ عجیب بات ہے کہ اس صدی میں سیاسی محاذ پر بھی اور تہذیبی و مذہبی محاذ پر بھی، جن زعمائے اسلام نے طوفان مغرب کا مقابلہ کیا ان کی بڑی تعداد انھیں بوریا نشینوں پر منتقل تھی جنھوں نے مکتب و مدر سے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کی تھی۔ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کم و بیش ہر ملک میں یہی جماعت مغرب کے سیاسی و تہذیبی استعمار کا سقا بلکہ برقی نظر آئے گی۔ یہی گدایان عشق تھے جنھوں نے محکوم مسلمانوں کو آئینہ ایام میں ان کی شاندار تاریخ اور ان کے عظیم الشان کارناموں کی تصویر دکھائی اور یہی وہ شاہانِ بے کلمہ تھے جنھوں نے سیاسی غلامی اور تہذیبی مرعوبیت و محکومگی کے تاریک دور میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ صنعتی انقلاب کے بعد مغربی تہذیب جس شان و شوکت اور جس جاہ و حشم کے ساتھ بڑھی اُوپھلی اور جس قوت اور توانائی کے ساتھ اسلامی دنیا پر چھا گئی، اسلامی تہذیب کے علاوہ کوئی اور

ساری دنیائے اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہر لحاظ سے عبرتناک ہے۔ مسلمانوں میں اربابِ بھیر یقیناً ہوں گے۔ انہیں چاہیے کہ اس المناک واقعہ کی تہوں تک پہنچیں اور یہ کہہ کر مطمئن نہ ہجائیں کہ رازِ خدائی ہے یہ، کہہ نہیں سکتی زباں

دوسرا افسوس ناک واقعہ یہ ہوا کہ افغانستان میں روس کی فوج داخل ہو گئی جہاں غیور پٹھان اپنے ملک اور اپنے عقیدہ کی آزادی کے لئے جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ بھی اپنے مضمرات کے لحاظ سے نہایت اہم ہے، اس نے اسلامی دنیا کو ایک بڑے پیچیدہ بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم اس بات پر خوش ہوتے اگر دنیائے اسلام کی اسلامی تحریکیں روحِ مسلمان کے اضطراب کی سچی ترجمان ہوتیں اور ان سے بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش اور اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند اور اس کا خیال عظیم — یہ سب کچھ آشکار ہوتا اور یہ تحریکیں اللہ کا ہاتھ بن جاتیں اور مسلمان آج کی اس دکھ بھری دنیا میں اس قابل بن جاتے کہ خیر امت کا قرآنی لقب ان پر صادق آتا۔ اب تک ان تحریکیوں کے سلسلے میں جو کچھ سامنے آیا ہے وہ کچھ امید افزا نہیں ہے۔ ایران میں 'اسلامی انقلاب' ہوا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یہ امید بندھی کہ ایران جس کا ذہن روایتی طور پر تجزیاتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اسلامی نظام کی کوئی ایسی تعبیر پیش کرے گا جس سے قدیم اور جدید دونوں کے تقاضے اس خوشگوار ہم آہنگی کے ساتھ پورے ہوں گے کہ مغرب اور مشرق، شمال اور جنوب سبھی کو اپنے درد کا مداوا مل جائے گا۔ لیکن اب تک کی اطلاعات و معلومات کے پیش نظر ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ایران کے مذہبی رہنماؤں کی تقریریں سنئے یا تحریریں پڑھئے تو مغرب کے خلاف ایک جذباتی رد عمل کے سوا اور کچھ نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا پندرہویں صدی ہجری کا استقبال اسلامی دنیا اس عزم کے ساتھ نہیں کر سکتی کہ وہ اسلامی بیداری کی اس لہر کو آج پائی جاتی ہے اور جس کے سچے چہرے ہیں صدی کے زعمائے اسلام کی عملی کوششوں اور فکری کاوشوں کی شاندار روایات ہیں، صنائع نہ ہونے دیں گے اور اسے فکر و عمل کی ایک ایسی جہت کی طرف لے جائیں گے جہاں یہ بڑھتے

بڑے سے بڑے حصہ پر اسی ایک کا اثر قائم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ان دو بڑی طاقتوں کی اس کشمکش میں وہ مسلم ممالک جو ابھی ابھی غیروں کی غلامی یا بالادستی سے آزاد ہوئے تھے اور جنہیں ابھی اپنی روحانی و اخلاقی میراث کو از سر نو ترتیب دے کر مستحکم کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، اپنی ہی سیاسی ہنگامہ آرائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران مغرب نے اسلامی دنیا اور خاص طور پر مغرب دنیا کی پیٹھ میں بالفراغ اعلان کی شکل میں جو خنجر بھونکا تھا، وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کی صورت میں زہریں کبھی تلوار بن کر سامنے آیا اور اس کا رخوں آشنائی میں روس اور امریکہ دونوں برابر کے شریک رہے۔ اسرائیل کے قیام نے عرب دنیا کو ایک نئی آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور یہ آزمائش ابھی باقی اور جاری ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ حقیقت بھی ظاہر ہوئی کہ دنیائے اسلام کا ایک بڑا حصہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، خاص طور پر پٹرول کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بات بھی واضح ہوئی کہ پٹرول یعنی تیل ایک ایسی قوت ہے جو دنیا کی سیاست پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتی ہے، اور اس کا خطرہ بھی محسوس کیا جانے لگا کہ نہ صرف تیل کا ذخیرہ رکھنے والے ملک جنگ کی تباہ کاریوں کا شکار ہو سکتے ہیں بلکہ پوری دنیا ایٹمی دھماکے کی زد میں ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں دولت بھی بے پناہ آئی جس سے ان ملکوں کا معیار زندگی اونچا ہوا اور ایک بڑے طبقے میں خوشحالی پھیلی۔ لیکن ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے دیکھتے تو ان ملکوں میں دولت کی فراوانی ایک عذاب بنتی جا رہی ہے کیونکہ اس کا فائدہ صحیح معنوں میں مغرب ہی کو پہنچا ہے اور کثیر المقدار میں درآمد کی ہوئی چیزوں کے ساتھ جن میں ضروریات سے زیادہ تعیشات ہوتی ہیں، فوجی، اقتصادی اور تکنیکی ماہرین اور مشینوں کے جلو میں مغربی تہذیب کے اثرات حکمران طبقے اور دولتمندوں اور خوشحالوں کے لئے طبقے، سبھی پر پڑ رہے ہیں اور ان ملکوں میں نظام معیشت اسلامی اصولوں سے بہت دور جا پڑا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کیا تقدیر نے اسی دن کے لئے نئے چنوائے تھے کہ جب نیشن بن کر تیار ہو جائے تو کوئی آئے اور اس میں آگ لگا دے۔

چودھویں صدی اپنے اختتام کی دہلیز پر پہنچی تو خانہ کعبہ کی تقدیس خجروح ہوئی جس نے

اسلام اور مغرب

(عہد وسطیٰ میں)

عہد وسطیٰ میں اسلام اور مغرب کے تعلقات کی تشکیل میں کون کون سے خاص عوامل کارفرما تھے، ان سے مختلف صدیوں میں تعلقات کی نوعیت کس طرح متاثر ہوتی رہی اور پھر مغرب کے تہذیبی ارتقاء میں مجموعی طور پر اسلام کا کیا ردل تھا، ہمارے مورخوں اور عالموں نے ابھی اس موضوع پر کوئی بالاستیعاب مطالعہ نہیں پیش کیا ہے۔ سائنس، فلسفہ، شعر و ادب، آرٹ اور فن تعمیر وغیرہ ایسے موضوعات ہیں جن پر اسلامی تہذیب کے اثرات کے بعض اچھے مطالعے مل جاتے ہیں، لیکن عہد وسطیٰ کے مغرب کے طرز فکر، تہذیب و ثقافت، مذہبی اصطلاحات اور سیاسی انقلابات کے پیچھے اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی فکری کاوشوں اور علمی کارناموں کے کیا اثرات کارفرما رہے ہیں، ابھی اس کا بھرپور جائزہ نہیں لیا گیا ہے۔ یہ جائزہ مکمل ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جدید مغربی تہذیب کے ارتقاء میں، جو اب عالمی تہذیب بن گئی ہے، اسلام کا کیا اور کتنا حصہ رہا ہے۔ ابھی پورے ایک سو سال بھی نہیں گزرے کہ صورت حال یہ تھی کہ یورپ اور امریکہ کے اسکاڑا اسلام سے متعلق جو کہتے تھے اس میں بہت کچھ تعصب اور جانبداری ہوتی تھی، مغرب میں آج بھی جبکہ اسلام کا مطالعہ بڑی حد تک معروضی نقطہ نظر سے کیا جا رہا ہے، کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے تہذیبی ورثے میں اسلام کے اثر کی کمیت، کیفیت اور اہمیت کا اعتراف کرتے ہوں۔ عام طور پر اس بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا اسے وہ حیثیت

بڑھتے وہ عالم نو بن جائے گی جو آج پردہ تقدیر میں سویا ہوا ہے، یہ عالم نو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا نقطہ سرودج ہوگا۔ مغرب اور مشرق ہر طرف سے ایک چیلنج ہے۔ عالمی سیاست بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے اور اس نے دنیا کو ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں مکمل تباہی و بربادی ہے، مغربی تہذیب جس کی ایک شکل اشتراکی تہذیب بھی ہے، اخلاقی اعتبار سے دم توڑ رہی ہے، ایسے میں دنیا کے تمام مسلمانوں کا جو قرآنی اعلان کے مطابق خدا کے مالک پر پیغام کے مبلغ ہیں، یہ فرض ہے کہ وہ مغربی تہذیب اور اشتراکی تہذیب دونوں کا گہرا مطالعہ کر کے یہ معلوم کریں کہ ان کی بیماریاں کیا ہیں کیونکہ یہ بیماریاں اب پورے عالم انسانیت کو لاحق ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ان بیماریوں کے کیا اسباب ہیں، یہ پتہ لگ جائے تو ہمارا یقین ہے کہ قرآنی تعلیمات کی صورت میں ان کے پاس جو نسخہ کیمریا ہے اُس سے نہ صرف ان بیماریوں کی روک تھام اور علاج کی تدبیریں معلوم ہو جائیں گی بلکہ ان سے کام لے کر وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری نوع انسانی کی اصلاح کا وہ پیغمبرانہ کام انجام دیں گے جو قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی امتیازی شان تھی۔

جنوری شمارہ ۷۱

کا تسلط قائم ہو گیا جس میں ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم کے جہاز آزادی سے نہیں چل سکتے تھے۔

یوں تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے خلافت راشدہ ہی کے زمانے سے لیکن اسے تقویت اور توسیع ملی عہد بنی امیہ میں۔ جہاز سازی اور جہاز رانی کے فن سے جزیرہ منائے عرب کے جنوبی حصے کے لوگ خوب واقف تھے اور ظہور اسلام سے بہت پہلے بحیرہ احمر اور بحر ہند میں ان کے جہاز دوڑتے تھے۔ اب شمال کے عرب بھی نہ صرف اس فن سے واقف ہو گئے بلکہ جلد ہی انھوں نے ایک مضبوط بحری بیڑہ تیار کر کے بحیرہ روم اور اس کے ساحلی علاقوں میں فتوحات اور تجارتی پھیلاد کا ایک وسیع سلسلہ شروع کر دیا عربوں کو جہاز سازی کے فن میں تکنیکی مہارت کے لحاظ سے بھی وقت حاصل تھی۔ چینوں سے ان کا رابطہ نہایت قدیم تھا اور انھیں سے انھوں نے اس فن کی باریکیاں سیکھی تھیں۔ عرب جہاز رانوں کے توسط سے عہد اسلامی میں مغرب بھی ان سے بہت کچھ آشنابو اور رفتہ رفتہ اس کے عجیب العقول نتائج سامنے آئے۔ یہیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں نے اپنی سیاسی و تہذیبی عروج کے زمانے میں مشرق کے علوم و ثقافت اور فنی ایجادات اور تکنیکی مہارت کو مغرب میں پہونچانا، تاریخ تمدن میں اس قسم کے نقل و حمل کا فریضہ ہی تو ہیں انجام دیتی ہیں جو صدیوں جہاں گیری و جہان بینی کے ساتھ علم و تمدن، اخلاقی قوت و صلابت اور آداب و اقدار معاشرت کی شعبیں بھی روشن رکھتی ہیں، اور بلاشبہ اس لحاظ سے تاریخ عالم میں مسلمانوں کے کارنامے اپنی مثال آپ ہیں۔

اسلام کی فوجی فتوحات، عربوں کی ثقافتی زندگی، عربی شعروادب، عرب تمدن جو شہری تمدن تھا، پھر عربوں کی طرز معاشرت۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جو عہد وسطیٰ کی عیسائی دنیا کے لئے نمونہ بن گئیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ان چیزوں کا ایک اثر یہ بھی مرتب ہوا کہ مغرب ایک قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا جس کا مداوا اس نے آگے چل کر مذہب میں تلاش کیا۔ گیارہویں اور بارہویں صدی میں جہاں ہم یورپ کو عرب سائنس و فلسفے کی طرف راغب اور متوجہ پاتے ہیں، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا مذہبی احساس حسرت بیدار ہو رہا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب کلیسا اور باپائیت میں اصلاح کی کوشش بھی کی جاتی ہے جس کا مذہبی احساس کی اس بیداری

ہنیں دی جاتی جس کی کہ یہ کسی رعایت کی بنا پر نہیں بلکہ تاریخی حقائق کی بنا پر مستحق ہے۔
 عہد وسطیٰ میں مغرب پر اسلام کے اثرات کا مطالعہ کرتے وقت چند بنیادی باتیں
 پیش نظر رہیں تو حقائق کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ سب سے پہلے تو اس حقیقت کو تسلیم
 کر لیتا چاہیے کہ اس زمان و مکان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ مرہون منت ہے اُس خدائی
 قانون کا جسے ہم سبب اور نتیجہ کے ایک تسلسل کے نام سے جانتے ہیں، یہی قانونِ الہی
 نوع انسانی کی تمدنی زندگی میں بھی کارفرما رہا ہے۔ پھر اسی قانون کے تحت اقوامِ وطن کے ایام
 بدلتے رہتے ہیں، ایک تہذیب بنی، ایک تمدن طلوع ہوا، پھر کچھ عرصہ بعد وہ تہذیب اور
 وہ تمدن غروب ہو گیا، لیکن مٹنے مٹنے بھی یہ تمدن بہت کچھ چھوڑ گیا اور پھر اسی کے آثار پر نئے
 تمدن کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اس طرح تاریخ انسانی کے سفر میں تہذیبیں اور تمدن

ایک دوسرے پر اثر ڈالتے رہے ہیں۔ خود اسلامی تہذیب و تمدن کی تشکیل و ارتقاء میں
 کئی تہذیبی اثرات شامل تھے، لیکن چونکہ اس تہذیب و تمدن میں اسلام اور تعلیماتِ قرآنی کو
 محوری اور کلیدی حیثیت حاصل تھی، اسی لئے ہم اسے اسلامی تہذیب کہتے ہیں۔ مغرب
 چونکہ صدیوں اسلام اور ہر اُس چیز سے جس کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے تھا، گریزاں رہا،
 اس لئے اس نے اپنی اسلامی تہذیبی میراث کی طرف سے آنکھ بند کر کے یہ دعویٰ کیا کہ مغربی
 تمدن خالصتاً یونانی۔ رومی۔ عیسائی تمدن ہے۔ مغرب کا یہ رویہ سراسر متعصبانہ اور غیر
 منصفانہ سمجھا اور تاریخِ عالم کی 'شریعت' میں ہم اسے کفر اور انکار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو مشرقِ قریب اور مشرقِ بھرہ روم میں مسلمانوں
 کا سامنا بازنطینیوں سے ہوا جو درحقیقت یونانی۔ رومی۔ عیسائی تہذیبی روایت کے حامل تھے۔
 پھر بھرہ روم کے جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ مسلمان آگے بڑھتے گئے اور اسپین کے فاتح
 بن گئے جہاں اُس ترقی یافتہ تہذیب کا ظہور ہوا جو تاریخ میں ہسپانوی عرب کلچر (HISPANO

ARABIC CULTURE) کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اسی دوران سسلی
 پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، جنوبی اٹلی، روم اور شمالی اٹلی تک کے علاقے ان کے اثر میں آ گئے
 اور جنوبی فرانس کے ساحلی علاقے بھی متاثر ہوئے۔ اس طرح پورے بھرہ روم پر مسلمانوں

نقطہ نظر سے یہ دشلم سب سے قیمتی شے تھی۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ صلیبی جنگوں کے قائدین اور ان جنگوں کے اختراعات کا ایک حرکت بار اٹھانے والے اٹلی کے تجارتی شہروں کے قریبی عزائم اور تجارتی حوصلوں اور امنگوں نے صلیبی جنگ کے تخیل کو زیادہ تقویت بخشی اور مذہبی جذبے کی شدت اور حرارت کو اس کے لئے بڑی خوبی سے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اہل مغرب پر یہ احساس بھی غالب اور محیط تھا کہ عدیوں سے بحیرہ روم مسلمانوں کا سمندر بن کر رہ گیا تھا جو عیسائی دنیا کے دشمن تھے اور اتنے قوی تھے کہ وہ اسپین سے لے کر مصر و شام تک اور بعد مصر و شام سے مشرق اور جنوب کی طرف پھیلتے ہوئے تھے اور ان تمام تجارتی راستوں پر قابض تھے جو مغرب کو مشرق اور جنوب سے ملاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مغرب کی معاشی ترقی و خوشحالی کے امکانات بہت ہی دد اور فرانس اور اٹلی کے تاجر مسلمانوں کے دست نگر ہو کر رہ گئے تھے۔ جغرافیائی معلومات کی کمی کے سبب مغرب میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے جن پر یہ خوف بھی مسلط تھا کہ نصف سے زیادہ دنیا مسلمانوں کے قبضہ میں ہے اور سیاسی فتوحات اور تہذیبی ترقی نے ان میں یہ اعتماد بھی پیدا کر دیا ہے کہ ان کا مذہب ہر لحاظ سے افضل اور برتر ہے۔

مبدان جنگ میں مغرب کو شکست ہوئی اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ خسارہ میں رہا لیکن صلیبی جنگوں کے نتیجہ میں اس کو یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس میں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی اور اُس نے اپنی ترقی کے لئے نئے محاذوں کی تلاش شروع کر دی، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ آگے چل کر اہل مغرب کی قوتہ اس طرف مبذول ہوئی کہ اگر مغرب مصر، شام اور فلسطین سے گذر کر مشرق میں نہیں پہنچ سکتا تو پھر جبکہ زمین گول ہے تو وہ مغرب کی طرف چل کر مشرق میں پہنچ سکتا ہے، چنانچہ نتیجہ میں نئی دنیا کی دریافت ہوئی اور اس سے پہلے اس امید رکھ کر آف گڈ ہوپ) کا سراغ لگا جس سے گذر کر مغرب دُنیلے اسلام پر عقب سے حملہ آور ہوا۔ اس خیال میں بھی بڑا وزن ہے کہ اگر ۱۴۵۳ء میں ترکوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے مشرق کی عیسائی دنیا کو ختم نہ کر دیا ہوتا تو شاید مغرب نشاۃ ثانیہ اور مذہبی اصلاح کی تحریکات کے بعد ایک بار پھر مشرق کی راہ ہی سے اسلامی دنیا پر حملہ آور ہوتا۔ ۱۴۵۳ء کے بعد سے ہر سو کی تعمیر تک

میں بڑا حصہ تھا۔ نتیجہ کے اعتبار سے اس اصلاحی کوشش کے کئی پہلو سامنے آئے۔ اس سے کلیسا کی مرکزیت مضبوط اور مستحکم ہوئی۔ بابائے روم کا اقتدار بڑھا، عیسائی ریاستیں اس کے اثر میں آئیں اور ان کے معاملات میں رومی کلیسا کی دخل اندازی تسلیم کر لی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب باپائیت نے یہ خیال پیش کیا کہ عیسائی ریاستیں آپس میں لڑ کر اپنی طاقت کمزور کرنے کے بجائے مل کر ان طاقتوں کے خلاف جنگ کریں جو اندراوہ باہر دونوں جانب سے مسیحیت اور مسیحی دنیا پر ضرب لگا رہی تھیں، تو اس خیال کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ صلیبی جنگوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، بعد میں کچھ سیکولر مفاد بھی صلیبی جنگ کے تصور سے وابستہ ہو گئے۔ جیھنم محمد اور شاریمان کے مصنف نے بڑی خوبی اور زبردستی کے ساتھ بیان کیا ہے صلیبی جنگیں اپنے مقصد میں ناکام رہیں تو مغرب کو یقین ہو گیا کہ اسلامی ملکیت مجموعی اعتبار سے کافی طاقتور ہیں اور اس کے فوجی و سیاسی قائدین اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک ایشیائے کوچک یا مصر پر ان کا اقتدار قائم نہ ہوگا وہ فلسطین اور شام میں اپنے قدم نہیں جما سکتے۔

اسپین اور سسلی ہو یا صلیبی جنگیں، عیسائیوں نے مسلمانوں کو رزم میں بھی دیکھا اور بزم میں بھی، اور ایک طویل عرصے تک دونوں میں، خواہ زمانہ جنگ ہو یا زمانہ امن، قریبی ربط ضبط رہا۔ لیکن اس کے باوجود یورپ میں اسلام کو ایک نہایت بھڑی اور بگاڑی ہوئی شکل میں پیش کیا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک اہل مغرب کا ذہن اس سے متاثر ہے۔

صلیبی جنگ کا تخیل کس طرح اہل مغرب کے دل و دماغ پر چھایا رہا، یہ بذات خود ایک دلچسپ اور حیرت انگیز داستان ہے، خاص طور پر اس لحاظ سے کہ کس قدر احمقانہ تخیل ستھایہ کہ لڑنے والوں کو اس ملاقات کے حالات اور اپنے مقابل کی طاقت سے متعلق ضروری معلومات حاصل نہ تھیں اور اس کا اندازہ بھی نہ تھا کہ اتنی طویل سپلائی لائن کے خطرات اور نقل و حمل کے ذرائع کی کمی کیا تباہیاں لاسکتی ہے۔

ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ صلیبی جنگ کا تخیل، اگر اس سے مقصود عیسائیت دشمن طاقتوں سے لڑنا اور عیسائی دنیا کی سرحدیں بڑھانا تھا، تو یہ جنگ مسلمانوں ہی کے خلاف کیوں لڑی گئی؟ آخر شمال مشرقی یورپ کی طرف توجہ کیوں نہیں کی گئی؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہوگا کہ دینی

مسلمانوں کی وہ علمی و ادبی کاوشیں بھی دور دور تک سچلیتی تھیں جن میں ان کی اپنی تخلیقات کو بھی بہت کچھ دخل تھا۔ اصل میں بندر ہویں صدی کی یورپی نشاۃ ثانیہ کا خمیر کوئی تین چار صدی پہلے سے تیار ہو رہا تھا اور اس کے آثار مغرب کے علمی مرکزوں میں رونما ہونے لگے تھے۔

اب آئیے دیکھیں کہ کیا یونانی سائنس اور فلسفہ خود اپنے طور پر مغرب کو آج کا مغرب بنا سکتے تھے؟ ہمارا خیال ہے کہ غالباً یہ ممکن نہ تھا۔ یونانی فکر دوسرے قدیم اور عظیم فکری نظاموں کی طرح عام طور پر فکر محدود تھا اور عملی زندگی کے احوال محض فکر مجرد کی مدد سے قابو نہیں لائے جاسکتے۔ عملی زندگی میں مشاہدات باطن کا جو رول ہے اس سے یہاں بحث نہیں، اب رہے عالم فطرت اور عالم تاریخ تو ان پر قرآن نے بار بار توجہ اور تدبر کی تلقین کی ہے۔ قرآن ہی کی تعلیم سے رفتہ رفتہ جب مسلمان اس حقیقت کو پا گئے کہ کائنات میں حرکت ہے اور وہ مقام ہی ہے تو پھر انھیں یونانی فلسفہ کی خامیوں کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی اور انھوں نے فکر یونان کے نظری پہلوؤں سے بغاوت کر دی۔ یہ ساری کائنات، یہ عالم فطرت انسان کے لئے مسخر کر دیا گیا ہے اور عالم فطرت اور عالم تاریخ ہی علوم انسانی کا سرچشمہ ہے، محسوس اور کٹھوس حقائق کو جن سے اس دنیا کی ساری آب و تاب ہے، سمجھنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے کے لئے مسلمانوں نے سائنس اور علوم کے ہر شعبہ میں تجربی منہاج اپنایا اور اطلاقی سائنس کی بنیاد رکھی جس کے نتیجے میں میکینکولوجی کے میدان میں حیرتناک ترقیاں ہوئیں۔ فلکیات، ریاضی، طبیعیات، طب، زراعت، غرض ہر صیغہ علم میں تجربی طریقہ کار اپنا کر انھوں نے اس دنیا کی مادی و محلی کے بے پناہ امکانات پیدا کر دیئے یہی وجہ ہے کہ راجیسیکن کہا کرنا تھا کہ اگر اس کے معاہدین کو سچے علم کی تلاش ہے تو اسفین چاہیے کہ عربی زبان اور عربی علوم کی تحصیل کریں۔ اہل مغرب راجیسیکن کو تجربی منہاج کا بانی کہتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے عربوں سے ہی اسے سیکھا تھا۔ سب سے بڑی خدمت جو عربی تہذیب و ثقافت نے کی وہ سائنس ہے۔ ”دنیا کے قدیم کومپیا ہیں معلوم ہے عہد قبل سائنس کی دنیا تصور کرنا چاہیے۔ اہل یونان کے یہاں فلکیات اور ریاضی کی حیثیت ایک باہر سے لائی ہوئی چیز کی تھی جسے یونانی تہذیب و تمدن نے ہمیشہ اجنبیت اور مغائرت کی نظر سے دیکھا۔ یونانی خیالات میں نظم و ترتیب پیدا کرتے، تعمیرات اور نظریوں

ترک تقریباً چار سو برس تک مغرب کی راہ رو کے کھڑے رہے اور جب پہلی جنگ عظیم کے دوران شام اور فلسطین کے محاذ پر ترک پسپا ہو گئے اور انگریز جنرل یرشلیم میں فاتحانہ داخل ہوا تو اس نے کہا کہ صلیبی جنگیں آج ختم ہوئی ہیں، اس انگریز جنرل کی یہ بات تاریخی اعتبار سے بڑی معنی خیز تھی۔

عہد وسطیٰ میں اسلام اور مغرب کا جو آنا سامنا ہوا اس کے تمام پہلوؤں کو اگر ایک ساتھ نظر میں رکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ منفی اور مثبت، دونوں لحاظ سے، مغرب اسلام کا بہت زیادہ حرمون منت ہے۔ زراعت و صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کی ترقی ہو یا سائنس و فلسفہ ہو یا وہ علمی نقطہ نظر جو جس پر آج مغرب کو ناز ہے، ان تمام امور میں صدیوں اسلام نے مغرب کی رہنمائی کی ہے اور اسے اب قدر سے شراشر مار کر صاف صاف تسلیم کیا جانے لگا ہے۔ لیکن ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مسلمانوں کے علمی و فکری کارناموں کو یکسر نظر انداز کر کے یونان ہی کو مرکز علم و فن تصور کیا جاتا تھا۔ مغرب میں یہ ذہنی رویہ پروان چڑھا تا مس اکواٹنس کے پیروؤں کے غیر متوازن رجحان سے۔ خود اکواٹنس جس نے سائنس، فلسفہ اور دینی عقائد کی خوشگوار آمیزش سے ایک مربوط دینی نظام فکر کی تشکیل کی کوشش کی، ارسطوی فکریات کی توسیع کے سلسلے میں عربوں کی خدمات کا اعتراف کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کے کلمب خیال کے لوگوں نے عربوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ مغربی فکر نے ارسطو کو یورپ کی علمی روایات کا ایک بنیادی جزو کہہ کر اور صدیوں کی خلیج پھانڈ کر براہ راست یونان سے اپنا تعلق پیدا کر لیا کیسی نا انصافی اور علمی بددیانتی تھی اس ذہنی رویے میں!

کبایونانی علوم کی نشاۃ ثانیہ ہی دراصل یورپ کی نشاۃ ثانیہ تھی یا اس کے پیچھے دوسرے عوامل بھی تھے؟ کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور پھر اس کے بعد یونان بھی فتح ہوا تو یونانی عالم اپنے اپنے کتب خانے لے کر اٹلی چلے گئے جہاں ان کے موم کو نئی زندگی ملی اور یورپ بھی عہد وسطیٰ کی تاریک صدیوں سے باہر نکل آیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یورپ کو روشنی ملی ان علمی و تہذیبی مراکز سے جو اسپین اور سسلی میں مسلمانوں نے قائم کئے تھے اور جہاں عربی زبان میں ارسطو اور یونانی عالموں کی کتابوں کے ترجمے ہی نہیں پڑھے پڑھائے جاتے تھے بلکہ جہاں سے

اسلامی فنڈامنٹل ازم

ادھر دو تین سال سے امریکہ اور یورپ اور ان کی بیروی میں ہندوستان اور ایشیا کے دوسرے ملکوں کے اخبارات اور جریدوں میں اسلامی فنڈامنٹل ازم (ISLAMIC FUNDAMENTALISM) کی اصطلاح کا ذکر بہت ہوتا ہے اور اس ذکر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلامی نظام کا تخیل عصر حاضر کے تقاضوں کے عین منافی ہے اور اس تخیل کے حاملین رجعت پرست اور ظلمت پسند ہیں۔ فنڈامنٹل ازم کی اصطلاح عیسائی دنیا کی دین ہے، مغرب اور خاص طور پر امریکہ کے عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا رہے جو جدید عقائد کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور اس دیرینہ عقائد پر قائم رہنے کا حامی ہے کہ انجیل کی صحت ناقابل انکار ہے۔ یہ طبقہ اس بات کا بھی حامی ہے کہ لفظاً لفظاً مذہب کے اصولوں کو لفظی معنوں میں قبول کیا جائے۔ یہاں اس سے بحث نہیں کہ عیسائی دنیا میں خود انجیل کی صحت اور عدم صحت سے متعلق کیا بحثیں اٹھتی رہی ہیں اور آج کتنے عالم اور کتنے عیسائی انجیل کے الہامی تقدس سے متعلق شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں۔ عیسائی مذہب کی اس مقدس کتاب کے بارے میں کئی جدید نظریے سامنے آئے ہیں جن کی تعبیرات و تشریحات نے عیسائی دنیا کو ایک ایسے خلا میں لاکھڑا کیا ہے کہ اس کی اخلاقی اور روحانی بنیادیں مل گئی ہے۔ اسے جس جب کبھی کوئی ایسی آواز اٹھتی

سے کام لینے لیکن یہ امر کہ صبر اور محنت سے تحقیق و تدقیق کی طرف قدم اٹھائیں، یہ دیکھیں کہ
 اشانی اور قطعی علم بہ دیر اور آہستہ آہستہ ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے جمع ہوتا ہے، سائنس کے منہاجات
 بڑے نازک اور دقیق ہیں، مشاہدات میں ایک ایک چیز پر مسلسل اور مستقلاً نظر رکھنا پڑتی ہے،
 یہ سب باتیں یونانی مزاج کے خلاف تھیں۔ بجز ایک استثناء یعنی اسکندریہ کے کہ یہی ایک
 مقام تھا جہاں قدیم کلاسیکی دنیا نے سائنس کا اعلیٰ ترین صحیح زاویہ نظر سے کیا۔ لہذا جسے ہم
 سائنس کہتے ہیں یورپ میں اس کا ظہور تفتیش اور تحقیق کی حس نئی روح کی بدولت ہوا وہ
 نتیجہ تھی اس کے نئے نئے منہاجات تحقیق، منہاج تجویزی، مشاہدے، پیمائش اور ریاضی کی
 ایک ایسی شکل میں نشوونما کا جس سے اہل یونان سر تا سر بے خبر تھے۔ یہ نئی روح اور نئے
 منہاجات یورپ میں پچھلے نو سو برسوں ہی کے ذریعہ۔

اس طرح مسلمانوں میں منہاج تجویزی وضع ہوا تو حکمت یونان سے کسی مفاہمت کی
 بنا پر نہیں بلکہ اس نئے مسلسل ذہنی تصادم اور کشاکش کے بعد۔ یہی وہ حقیقت تھی جسے
 مغرب کے مذہبی مفکرین، ورسکولر ارباب فکر اور اہل قلم محض تعصب اور ہوابداری کی بنا پر
 صدیوں تسلیم کرنے سے گریز کرتے رہے۔

اپریل ۱۹۸۰ء

حال کی اس نیرنگی نے بڑے الجھاوے پیدا کر دیئے ہیں اور دین اسلام کی تفہیم و تعبیر سیاسی عزائم کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔

شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر

اسلام ایک دین ہے اور قرآن کتاب ہدایت، پیغمبر اسلام کا اصل مقصد تعلیمات قرآنی کے مطابق انسانوں کی اخلاقی اصلاح اور روحانی ترقی تھا اور آپ کی عمر بھر کی محنت اور جدوجہد سے جو نمونے کا معاشرہ وجود میں آیا اس کی امتیازی شان اس کا اخلاقی اور روحانی مقام ہی تھا، یہی مقام بلند وہ محور تھا جس کے گرد اس مثالی معاشرہ کے روزمرہ کے معمولات و حالات گردش کرتے تھے۔ معیشت کا کوئی گوشہ ہو یا زندگی کا کوئی شعبہ، سب میں اولیت و بالادستی اخلاقی و روحانی پہلو ہی کو حاصل تھی۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ آج جو مسلم ملک اور اسلامی تحریکیں قرآن اور سنت کی طرف مسلمانوں کو اپنی بلند آواز سے بلاتی ہیں اور قرن اول کی طرف مراجعت کی دعوت دیتی ہیں، ان کے حکمران طبقہ اور قائدین کی زندگیوں کو دیکھئے تو دور دور تک یہیں تضاد ہی تھا ملتا ہے، ان کی معاشرت و معیشت کے ہر گوشے میں اُس اخلاقی و روحانی معیار کا فقدان ہے جو قرآن کریم اور اسوۂ رسول کا اصل اصول ہے۔ یہیں تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی جگہ ہنسائی اس کے ان ماننے والوں کے ہاتھوں جو اس کا نام بہت زور سے لیتے ہیں، جیسی آج ہو رہی ہے ویسی شاید پہلے کبھی نہ ہوئی ہو۔

عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اسلام میں وحی الہی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور یہی وہ اساس ہے جس پر اسلامی ایمانیات کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ وحی وہ واسطہ ہے جس کے ذریعہ بندے کا خدا سے تعلق قائم ہوتا ہے اور وہ زندگی کی تعمیر و ارتقاء میں مثبت الہی کارِ جہان بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ایسا کہنا گستاخی ہوگی۔ لیکن غور سے دیکھئے تو یہ خالص اسلامی حقیقت ہے اس لئے کہ یہ ترجمانی اتنی ہی با معنی اور نتیجہ خیز ہوگی جتنی کہ خدا سے بندہ کی قربت اور وحی الہی یا دوسرے لفظوں میں قرآن عزیز کی گہرائیوں میں جو اللہ کا کلام ہے، بندہ کی نظر ہوگی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام وحی الہی کے امانت دار تھے

ہے کہ عیسائی دنیا کو اخلاقی و روحانی قوت اگر مل سکتی ہے تو صرف اسی طرح کہ وہ انجیل مقدس کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کے اصل اصول کو اپنا معیار فکر و عمل قرار دے، تو ایسی آواز اور ایسے خیال کو فنڈامنٹل ازم کہہ کر اس پر ظلمت پسندی کی ہمرنگا دی جاتی ہے۔ اور اب کچھ عرصہ سے بعض مسلم مالک کی ان تحریکوں پر بھی یہی لیبیل چسپاں کر دیا جاتا ہے جو مسلمانوں کو اسلام کے اصل اصول کی طرف دعوت دیتی ہیں۔

جہاں تک سچے اور کھرے اسلام کی طرف مسلمانوں کو دعوت دینے کا تعلق ہے، اس سے ہم آئندہ بحث کریں گے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کریم کی صحت اور عدم صحت سے متعلق کبھی کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا۔ جدید اصول تحقیق کی آڑ لے کر بعض سامراجی مستشرقین نے یہ فتنہ پھیلانا چاہا اور اسلامی دنیا کے جدید طرز کے دانشوروں کے ایک محدود حلقے میں اس کا تھیوڑا بہت اتر بھی ہوا لیکن اس حلقے کو مسلمانوں میں کبھی معتبر نہیں سمجھا گیا اور ان کے سوا داغظم کے عقیدہ کی سختی نے اس اثر کو بہت جلد زائل کر دیا۔ اس لئے جہاں تک قرآن عزیز کا تعلق ہے، اب تو عیسائی عالم بھی اس کی صحت سے انکار نہیں کرتے، اور اگر ان میں سے کسی کے دل میں کوئی شبہ ہے بھی تو اس خوف سے اس کا اظہار نہیں ہوتا کہ ان کے اپنے ہی لسانِ نبیاتی و تاریخی تنقید کے اصول اس سلسلے میں ان کا ساتھ نہیں دیئے۔ یہ اس دور میں جب کہ علم و تحقیق کے میدان میں بہت ترقی ہو چکی ہے، ایک دوسری صورت میں، قرآن کے اعجاز اور اس کے وحی الہی ہونے کا بھرپور اثبات ہے۔

اسلامی فنڈامنٹل ازم کی اصطلاح یوں تو مغرب کے سیاسی حالات و معاشی عزائم کے پس منظر میں ابھری ہے، لیکن ایک حد تک وہ مسلم ملک اور وہ اسلامی تحریکیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں جو اپنے سیاسی و معاشی مفاد کے لئے اسلام کو ایک سیاسی تحریک کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اسلام کبھی بھی اس لحاظ سے ایک سیاسی تحریک نہیں تھا اور نہ تو صحابہؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ نے اور نہ بعد کے ہمارے اسلاف نے اس طرح اسے سمجھا اور پیش کیا، جیسے کہ آج کی اصطلاح میں تحریکیں سمجھی اور پیش کی جاتی ہیں۔ صورت

کی دنیا سے ہو یا داخل کی دنیا سے، ہر کہیں ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اس دنیا کے احوال ہیں جن میں خدا کی شان ہر آن ایک نئے روپ میں ظاہر ہوتی رہتی ہے اور اس طرح یہ احوال بھی علم کا ایک ذریعہ ہیں، قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ علم کے ان دونوں سرچشموں سے بیک وقت انسان کا تعلق باقی رہے۔

اب آئیے ایک خاص مسئلہ کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ سچے اور کھلے اسلام کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہیں اور اس سے متعلق احوال و ظروف کے کیا تقاضے ہیں اور فرائض ازم کی حامی تحریکوں کا رویہ کیا ہے۔ یہ خاص مسئلہ معاشی نظام کا مسئلہ ہے، یعنی یہ کہ معیشت اجتماعی کے معاشی سیکٹر کی تنظیم اسلامی حدودوں کے مطابق کس پنج پہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہے کہ مسلم معاشرہ میں ملی سہ پر معیشت میں درجات کے تفاوت پر کتنا زور دیا جاتا رہا ہے اور حق معیشت میں مساوات کسے نظر ہے، لیکن اہمیت دی گئی ہے، اور کھپ خود اسلام کیا چاہتا ہے۔ ہمیں انسوس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا سے اسلام میں کہیں کبھی اسلامی تحریکیں جو بڑی بلند آہنگی سے اسلامی نظام کا انفرنگا کی ہیں، زندگی کے اس اہم مسئلہ کو ترجیحی حیثیت نہیں دیتیں۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا شعور خوبست ہے لیکن اس شعور میں اس اصل مسئلہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ معیشت اجتماعی میں قرآن کی تعلیم نبی کا اسوہ اور صحابہ کا فکر و عمل کیسے عدل و مساوات، کیسے توازن اور کیسی ہم آہنگی کا طالب ہے۔

بیش تفاوت رہ از کجاست اکبجا

دنیا میں تفاوت درجات پر زور دینے والے ان آیات قرآنیہ کو بڑی مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور اپنے فکر و عمل کو خالص اسلامی فکر و عمل تصور کرتے ہیں۔

۱۔ لَتَجِدَنَّ أُمَّهَاتِهِمْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ وَتَجِدَنَّ أُمَّهَاتِهِمْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ وَتَجِدَنَّ أُمَّهَاتِهِمْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ

دعویٰ زندگی میں ہم نے لوگوں کی معیشت ان کے درمیان تقسیم کر دی ہے اور اس کو اس طرح

کر دیا کہ بعض کو دوسرے بعض پر درجہ معیشت میں بلندی حاصل ہے۔ (زخرف: ۳۲)

۲۔ اِنَّهٗ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ (سعد: ۲۶)

(اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق میں فراخی دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگی ڈالتا ہے)

اور ان پر وحی کے ذریعہ جس طرح مشیت الہی منکشف ہوئی اور جس انداز پر وہ تاریخ انسانی کی تشکیل میں شریک ہوئے، وہ تاریخ عالم کا سنہرا باب ہے۔ ایک طرف تو انبیاء کا عظیم الشان رول تھا اور دوسری طرف خدا کی بندگی میں وہ اس طرح ڈوبے رہتے تھے کہ اپنی رائیں جاگ کر گزارتے تھے اور اپنی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ خاص دعا ان کی یہ ہوتی تھی کہ مشائے الہی کہ انسانوں تک پہنچائے میں اگر ان سے کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ انھیں معاف کر دے اور بخش دے۔

اس طرح اسلام میں نبوت کا تصور ہے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارے بعض صوفی بزرگوں نے یہ بات اپنے اپنے انداز میں کہی ہے کہ محمد عربی اونچے سے اونچے آسمان کی بلندیوں تک پہنچے اور واپس تشریف لائے، اگر ہم اس مقام تک پہنچنے تو ہرگز واپس نہ آتے اس بات میں جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اس لئے دنیا میں واپس آتے تھے یا بھیجے جاتے تھے کہ وہ مشیت کے تخلیقی عمل کا ایک دنیوی واسطہ بن جائیں۔ یہ گوشت پوست کے انسان، بارائیات اٹھائے ہوئے زمانے کی رو میں داخل ہو کر انسانوں کی دنیا کی تعمیر نو کے لئے جب ظہور فرماتے تو اول اول لوگ انھیں ایسے ہی قبیلے کا ایک فرد تصور کرتے۔ لیکن چونکہ ان کا کام اصلاحی و تخلیقی ہوتا تھا، اس لئے جب وہ اپنی قوم کے رائج معتقدات اور فرسودہ رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھاتے تھے تو ان کی مخالفت ان کے اپنے ہی لوگ کرتے تھے، انھیں اس کی خبر نہ تھی کہ وہ جن مصلحتوں اور قوتوں کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں وہ غیبی مصاحبتیں اور قوتیں ہیں اور ان کا ہاتھ و حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے جو کار آفریں اور کار ساز ہے۔ قرآنی آیت: مَا مَكَّنَّتْ اِذْ مَكَّنَتْ ... الم کا یہی مفہوم ہے۔

اور پھر اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن عزیز میں یہ جو عالم فطرت، عالم تاریخ اور انفس و آفاق میں تکرار کے ساتھ آیات الہیہ کے مشاہدے اور ان پر غور و فکر کی تعلیم دی گئی ہے تو اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اب جبکہ ختم نبوت کے ساتھ خدا اور بندے کے مابین وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو ایک تو علم کا سرچشمہ وہی وہی الہی ہے جو قرآن کی صورت میں ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ آیات الہی کا ظہور محسوسات و مدرکات میں، خواہ ان کا تعلق مالم

ہمارے مفسرین و محدثین نے کلام الہی کی تمام نصوص متعلقہ کو سامنے رکھا اور ان احادیث کو بھی جو حق معیشت کی مساوات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی مولا بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ محمود حسن نے صاف صاف کہلے ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں تمام بنی آدم کی ملک معلوم ہوتی ہیں یعنی انہیں اپنا کپیدا کرنے سے مقصد خداوندی یہ ہے کہ تمام انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ ہاں نزاع کو رفع کرنے اور نائد حاصل کرنے کے لئے قبضہ کو ملکیت کا سبب قرار دیا گیا۔ البتہ مالک کا یہ فرض ہے کہ وہ حاجت سے نائد پر قبضہ نہ رکھے بلکہ اس کو اوروں کے حوالے کر دے کیونکہ منسلک الہی کے مطابق دوسروں کے حقوق بھی ان میں ہیں۔ اس طرح اس سلسلے میں قرآنی تعلیم معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت سے زیادہ رکھے تو اس کا شمار خیانت کرنے والوں میں ہوگا۔ مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس شخص کے پاس قوت و طاقت کے سامان اپنی حاجت سے نائد ہوں اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فاضل سامان کمزور کو دیدے، اور جس کے پاس سامان خورد و نوش حاجت سے نائد ہو اس کو چاہیے کہ فاضل سامان نادار اور محتاج کو دیدے، نبی اکرمؐ اسی طرح مختلف اصناف مال کا ذکر فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم میں سے کسی شخص کو اپنے فاضل مال پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔“

افسوس یہ ہے کہ آج ان اسلامی تعلیمات کو پیش کیجئے تو مسلمانوں کے اس طبقہ کو جو اسباب معیشت پر غاصبانہ اور خائنانہ طور پر قابض ہے، اشتراکیت و اشتمالیت کا شبہ ہونے لگتا ہے یا یہ کہ چونکہ وہ اپنے غیر اسلامی مفاد سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا، اس لئے اس طرح کی بات کہنے والے کو اشتراکی کہہ کر خاموش کر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احکامات الہیہ اور ارشادات نبویہ جس طرح آج مظلوم میں شاید کبھی نہ رہے ہوں، ملت اسلامی کی تاریخ کے ہر سخت مرحلے میں جب اسرار شریعت کے سمجھنے والے صاحب عزیمت علمائے تجرید و اصلاح کی آواز بلند کی اور انھوں نے مسلم معاشرہ کا پولیٹ مارٹم کیا، تو سمجھی نے دولت کی غلط تقسیم اور حق معیشت میں عدم مساوات کو وقت کا سب سے بڑا فساد کہا، ان علماء و مصلحین کے افکار و خیالات کے پیچھے جو سماجی و معاشی عوامل کارفرما تھے اگر ان کا مطالعہ و تجزیہ کیا جائے تو ان کی روشن ضمیری، فراست ایمانی اور بالغ نظری کا صحیح صحیح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلْقَ الْأَوَّلَ رَغْبَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَسَاجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ رِزْقًا ۚ (انعام: ۱۶۵)

زاور دی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور بعض کو بعض پر مرتبہ دئے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔

لیکن وہ قرآن کی ان آیات یا ان احادیث و روایات کو پڑھ کر گذر جاتے ہیں جن سے بغیر کسی تخصیص کے یہ ثابت ہے کہ رزق اور اسباب رزق، معیشت اور اسباب معیشت ایسی عالمگیر عطا و بخشش ہے جس سے فائدہ اٹھانے کا ہر جہان کو حق ہے۔

۱۔ وَمَنْ يُزِدْكُمْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِيَخْلُقْ مِنْهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ط (نمل: ۶۴)

(اور آسمان اور زمین سے تم کو زیادہ ہی کون پہنچا رہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟)

۲۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ وَمَنْ لَكُمْ لَهَا بِرِزْقٍ قَائِلَ ۚ (حجر: ۲۰)

(اور ہم نے تمہارے واسطے اس میں (زمین میں) معیشت کے سامان بنائے اور ان کو بھی معاش دی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔)

۳۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ (بقرہ: ۲۹۰)

(وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے تمہارے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔)

۴۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِزْقًا لَّكُمْ فَمِنْهُمَا مِمَّا كَرِهْتُمْ ۚ سَوَاءٌ أَرَبَعًا أَوْ سِتًّا ۚ (سجده: ۱۰)

(اور زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت (فائدہ) کے چیزیں رکھ دیں اور اس میں غلاتیں جو تیر کر دیں چار دن میں، جو برابر ہیں حاجت مندوں کے لئے۔)

۵۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَضْلُ الْبَرِّ ۚ (نمل: ۷۱)

(اور اللہ تعالیٰ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوا کہ جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزی کو اپنے زیر دستوں پر لٹا دیں حالانکہ اس (روزی) میں وہ سب کے سب برابر کے حقدار ہیں۔ پھر کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے صریح منکر نہیں ہو رہے ہیں۔)

مسلمانوں کی اخلاقی حالت

عصر حاضر میں زندگی انہی سب اوقات سے کہ اخلاقی اقدار بری طرح پامال ہیں۔ ایسے میں اگر اس کا دامن پکڑ کر کوئی یہ کہے کہ 'آہستہ خرام بلکہ خرام زیر پائیت ہزار ہا جانست' تو ہر طرف سے عداوتی ہے کہ یہ عہد جدید ہے، اس میں قرون وسطیٰ کی اخلاقیات کا آگ الا پنا سب سے وقت کی شہنائی ہے، اسے خاموش ہی رہنا چاہیے۔ لیکن ہم بہر حال اس کے قائل نہیں کیونکہ اگر یہ نقطہ نظر تسلیم کر لیا جائے تو پھر مذہب بھی عہد وسطیٰ کا ایک تصور یعنی بن کر رہ جائے گا۔ اسلام کے بارے میں تو یہ کہہ ہی جاتا ہے کہ وہ عہد جدید کے تقاضوں کا سامنا نہیں دے سکتا، اس نے قبائلی زندگی کے سماجی و معاشی ماحول میں جنم لیا تھا، اس کی سماجی و اخلاقی افادگی قبائلی زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں، آج اس اخلاقی عہد میں ان ادوار کو اپنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان سب لوگوں پیچھے چلا جائے۔

ہمیں حیرت اُس لوگوں پر نہیں ہوتی جو کائنات سے متعلق الحادی نقطہ نظر رہتے ہیں، بانظریۃ ارتقاء کے ماننے والے ہیں، حالانکہ اب سائنس کا رویہ بھی آفرینش کائنات سے متعلق بدلتا جا رہا ہے اور بڑے بڑے دیانتدار فلسفی سائنس دان بھی کائنات کی کہنہ کتاب کے پہلے اور آخری صفحے کے سلسلہ میں تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں حیرت تو ان پر ہوتی ہے

لیکن آج صورت حال اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ آج کی اسلامی تحریکیں جو قرآن و سنت کی طرف مراجعت کی دعوت دیتی ہیں، وہ اپنے سیاسی و معاشی مصلح کے پیش نظر حق کہتے ہوئے دُرتی ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے موقف میں مخلص نہیں ہیں اور اُس عالمی سیاست کا آلہ کار بن گئی ہیں جو دنیا کی دو بڑی نظریاتی، سیاسی اور فوجی طاقتوں کی کشاکش سے وابستہ ہے۔ نیز یہ چاہیے تھا کہ تحریکوں کے لیے اُن مسلم ممالک میں جہاں اُن کی بات سُنی جاتی ہے، قرآن و سنت کے مطابق دولت کی صحیح تقسیم اور بابِ عیشت میں انسانوں کے مادی حقوق کی آواز بلند کرتی، ان ملکوں کے اندر، اربابِ اموال اور تھوڑے اقلیت کے اسبابِ عیشت اور دولت کے بچا اسراف سے بدلتیں اور اُسلم معاشرہ کے اس مساوی و برابر کو، ورنہ میں لگ جائیں جو معاشی عدم توازن سے پیدا ہو رہا ہے اور اندر اندر گھٹن کی طرح معاشرہ کی اخلاقی و روحانی توانائی کو ختم کرتی رہتی ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ آج جس سیاسی، سماجی اور معاشی نظریہ میں قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا آواز بلند کیا جا رہا ہے، اس میں یہ ایک اہم خواہش کا آواز ہے جو ہم سنا ہے، لیکن اس سے کوئی تلبت اور بغیر تجویزِ برآمد ہوئی والا نہیں ہے۔ اسی معاشرہ میں اس قسم کی کوئی بات یا تجویز نہیں ہو سکتی جس سے اس بات کو قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے، اسلامی تحریکوں کو یہ نتیجہ لینا چاہیے کہ مسلم معاشروں کی اس وقت جو حالت ہے اور جس قسم کے اخلاقی، روحانی اور ایمانی بحران سے دو گدہ ہے، اس میں مؤثر طریقہ کار یہ ہو گا کہ پہلے اس کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ان معاشروں میں ذہن و فکر کی وہ تحوری سطح نمودار ہو چکی ہے کہ وہ تہذیبِ جدید کی چمک داسکے پیچھے اس تہذیب کے بحران اور اس کے بنیادی اسباب کو دیکھ سکیں، اگر ایسا نہیں ہے تو صحیحہ میں کہ ایسا نہیں ہے تو پھر اسلام اسلئے کہنے سے ان معاشروں میں کوئی بنیادی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ آج جب کہ کثرتِ حال یہ ہے کہ بقول مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ”مغرب نے (اور صحیح تر الفاظ میں یہودیت اور عیسائیت نے) اگر اسلام اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا نہیں تو ان ممالک کا (جو کبھی دعوتِ اسلامی کا سرچشمہ تھے) قلعہ شکن کیا ہے اور اگر ان میں دینی ارتداد نہیں جس کی مثالیں بھی بعض سربراہانِ مملکت، اور عرب دانشوروں کی تقریروں اور بیانات میں سامنے آتی رہتی ہیں) تو ”ذہنی ارتداد“ تو کم سے کم اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ میں پھیل رہا ہے“، تو پھر اسلامی تحریکوں کو دنیا داری کے ساتھ اپنا جائزہ لینا چاہیے اور مسلم حکومتوں کو بھی وقتی سیاسی منافع سے بالاتر ہو کر دیکھنا چاہئے کہ خود ان کے اپنے عمل سے ملتِ اسلامیہ کی کیسی بے آبروئی ہو رہی ہے اور خود اسلام پر کیا کیا گزر رہی ہے، ہمارا اہسان ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے ہی میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی بلکہ تمام دنیا کی نجات ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کے حالات میں ہم قرآن و سنت کو کیسے اور پہلے کس طرف سے پکڑیں؟ (اکتوبر ۱۹۸۵ء)

مسلمانوں کے چہروں پر اگر دیکھنے والی آنکھ ہوتی، اور ان کے سینوں میں اگر محسوس کرنے والے دل ہوتے تو وہ اپنے عقیدے اور عمل کا یہ تضاد صاف دیکھ سکتے اور اس سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا تہمت سے محسوس کر سکتے۔ مگر افسوس کہ آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتے، دل ہے مگر وہ محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ بسا انقلاب ہے اور کیسی زبوں حالی!

عام طور پر مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں عقیدے اور عمل کا یہ تضاد نظر آتا ہے۔ ہاں کچھ اللہ کے بندے ایسے ضرور ہیں جو کسی حد تک اس سے مستثنیٰ ہیں، اور ایسے تو خال خال ہی ہوں گے جن کے یہاں عقبرے اور عمل میں کامل ہم آہنگی ہو۔ عام فضا وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ یہ صورت فرد اور جماعت دونوں کی اخلاقی و روحانی زندگی کے لئے نباہ کن ہے۔ فرد کو بوجے "نور زندگی" کے مادی فوائد حاصل کرنے میں وہ اس طرح دل و جان سے لگا ہوا ہے کہ نہ تو اسے اس کا ہوش ہے کہ عزیزوں اور قریب داروں کے کیا حقوق ہیں، نہ اس کی فکر کہ پڑوسیوں، مسکینوں، یتیموں اور مسافروں سے متعلق اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بہت ملتی ہے جہاں وہ اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں کامل عبودیت و اطاعت کی تصویر نظر آتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر اپنے عمل سے اُسی خالق اور پالنے والے کے احکام سے روگردانی کرتے ملتے ہیں جس کے حضور میں ابھی چند عطا پہلے وہ اپنی بندگی کا ثبوت دینے حاضر ہوئے تھے۔ غرض نمازی ہو یا غیر نمازی، ہر شخص کے دل سے گویا نیکی کرنے کا خیال اٹھ گیا ہے، کوئی کام نہیں جو خود غرضی سے خالی ہو، قربات داری اور دوستی کا کوئی پاس نہیں، عزیزوں، دوستوں اور ہم چشموں کی رسوائی پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، بھائیوں کی پریشانی سے دل خوش ہوتا ہے اور پڑوسیوں سے یا تو حسد کیا جاتا ہے یا ان کے دکھ درد کی طرف سے آنکھیں بند رکھی جاتی ہیں، مسکینوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور یتیموں کا مال کھانے میں کوئی دریغ نہیں، سالوں کو دھکارتے ہیں اور مسافروں اور عیالوں کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ سب نئے دور اور اس کی

جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر اسلامی عقائد اور اسلام کے سماجی و اخلاقی اقدار کو ایک نظام کہنے کی آواز بازگشت کا نام دیتے ہیں۔ اُن کا خیال ہے کہ اسلامی عقائد و اقدار موجودہ زمانے کی ترقی کی دوڑ میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے اس ذہنی رویے اور فکری ارتداد سے متفق نہیں ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اسلامی عقائد و اقدار سے زندگی میں حسن، توازن اور اعتدال پیدا ہوتا ہے اور یہی انسانیت کی جان ہے۔ یہ ہمیں تو انسان خواہ وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے، حیوان سے بدتر ہے۔ وہ ترقی ہے معنی ہے جو انسان کو انسانیت سے ماری کر دے، زندگی کی وہ صبار فدا کی زندگی کی تباہی و بربادی ہے جو مروت، محبت اور صلہ رحمی کے جذبات کو ناکار دے، وہ خلاف انسان انسانیت کے لئے ایک مصیبت اور بلا ہے جو انسان کے باطنی تقاضوں سے آشنا نہ ہو۔

لیکن آج وہ مسلمان بھی جو اپنی نمازوں میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ”سَبَّأْنَا اِنْسَانًا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً“ عام طور پر دنیا کی دولت ہی کمانے پر نظر رکھتے ہیں اور عللاً دعا کا یہی حصہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے، غالباً ان کے اس ذہنی رویہ میں بھی موجودہ زمانے کی مادی ترقی کے تصور کا دخل ہے، اور وہ بھی ہمہ وقت اسی دنیا کو حاصل کرنے کی فکر میں مشغول ہیں۔ یہ بات ہم عوام میں بھی پاتے ہیں اور خواص میں بھی، اُن پڑھ لکھ یا کم پڑھے لکھے لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں اور علماء اور دانشوروں کے طبقے میں بھی، مدرسوں میں بھی اور خانقاہوں میں بھی۔ اللہ اور آخرت پر ایمان مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے، زبان سے تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں میں شاید ہم اس کو اترنے نہیں دیتے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذہنی رویہ اور ہمارے اعمال سب کے سب ہماری آخرت فراموشی کے غماز ہیں اور ہمیں اس کی فکر نہیں کہ ہم خدا کے سامنے جوابدہ ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ضرور ہوتے جو ہمارے سفر آخرت میں زار و راہ کا کام دیے اور اپنی نمازوں میں جب ہم دعا مانگتے تو ہمارا مقصود دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہوتی۔

اور بعض اوقات شخصی عزائم کے تصادم کا شکار ہوئے اور اس سلسلے میں اسلامی اخلاق و اقدار کا انھیں کچھ پاس نہ رہا۔ ان میں سے ہر ملک اسلام، کتاب اور سنت کا نام بڑے زور سے لیتا ہے، لیکن اپنی قومی انایت اور اپنے اجتماعی غرو میں ایسا مبتلا ہے کہ عہد جاہلی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔

ایران و عراق کی موجودہ جنگ ہی کی مثال لیجئے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اسلام دشمن طاقتیں ہر طرف منہ کھولے کھڑی ہیں، یہ دونوں ملک جو مسلمان ہیں اور پڑوسی ہیں، مجھے اپنی انایت اور اپنے سیاسی لیڈروں کے شخصی عزائم کی بدولت ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں اور یہی حقائقہ جنگ لڑ رہے ہیں جس میں دونوں کا خسارہ اور دہائیوں کی ایسی تباہی ہے کہ اب ایک عرصہ تک ان کا سنبھلنا ناممکن اور فوجی صنعتی استحکام و ترقی کے لمبدان میں استعماری طاقتوں کا دست نگر رہنا ان کا مقدر ہے۔ یہیں تو اس جنگ میں عہد جاہلی کے سب قبائل کی ان لڑائیوں کی توجہ بخوش ہوتی ہے جو اونٹوں کے بڑھنے بڑھانے اور پانی کے چمنے پلانے پر مرکوز تھی، اور برسوں چلا کرنی تھیں۔ ایران میں علماء بھی ہیں اور مجتہدین بھی، امراء بھی ہیں اور دانشور بھی، اسی طرح عراق میں عالم بھی ہیں اور مجتہد بھی، امیر بھی اور دانشور بھی، لیکن اس وقت سب کے سب قومی غصبیت و انایت کے نشے میں چور نظر آتے ہیں اور اپنے اسی رویے کو اسلام کی سب سے بڑی خدمت تصور کرتے ہیں۔ گویا اجتماعی طور پر قوم کی قوم یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ وہ کوئی بڑا دینی فریضہ انجام دے رہی ہے جو فی سبیل اللہ ہے اور اُسے رضائے الہی حاصل ہے۔

بہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا

سب سے زیادہ انفس کی بات یہ ہے کہ بعض تنگ نظر اور متعصب حلقوں نے ایران اور عراق کی اس برادر کشتی کو عرب و عجم اور شیعہ و سنی جنگ بنا دیا ہے، حالانکہ اگر تہ میں اترے اور مغرب سے لے کر مشرق تک مسلم حکومتوں اور حکمرانوں کو دیکھیں تو سب کے سب استعماری تہذیب و تمدن کو اس دور کی سب سے بڑی دین تصور

برق رفتار ترقی کی برکتیں ہیں ۔

غریب اور ان پرہہ مسلمانوں میں تو ممکن ہے کچھ نیک دل اور خدا ترس بھی مل جائیں لیکن مالوں اور دانشوروں ، زاہدوں اور صوفیوں اور امیروں اور مترفوں کا حال تو نہایت ابتر ہے ۔ علم و دانش ، زہد و عبادت اور امیری و مرفہ الحالی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے حلیئین میں عجز ، انکساری ، محبت و رافت ، سخاوت و فیاضی ، حلم و مروءت اور خدا کی ممنونیت اور شکرگزاری کا جو بہ ہونا ، لیکن ہم ان میں ان اخلاق حمیدہ کے بجائے تفاخر و حسد ، رشک و حسد ، جاہ پرستی ، حب مال ، فضول گوئی ، قسوت قلبی ، خود غرضی اور خدا کی ناشکری زیادہ پاتے ہیں ۔ ان میں سے ہر شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان ، اپنے قلم ، اپنے زہد ، اپنی عبارت اپنی دانستہ اور سے زیادہ سے زیادہ ، ناما کہتا جانتا ہے ۔ ان میں سے ہر شخص حاکماں ، وقت اور حالمین امتداد کی ذلیفہ خواری کے لئے بے چین نظر آتا ہے ۔ عجیب معاملہ ہے کہ اس دور میں غرور ، جاہ پرستی ، حب مال اور دنیا کا رسی جیسے اخلاقی امراض سب سے زیادہ مالوں ، دانشوروں ، صوفیوں اور خوشحال اور مطمئن لوگوں کے طبقے میں پائے جاتے ہیں ، مسلم معاشرہ کی کیسی بھیانک تصویر ہے یہ !

اجتماعی سطح پر دیکھئے تو اس تصویر کے خطوط اور نمایاں نظر آتے ہیں ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلم دنیا میں استعماری طاقتیں کردار ہوئی شروع ہوئیں اور رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو سیاسی آزادی ملی ، ادھر پٹرول کی دریافت کے بعد ان ملکوں میں بیداری کے آثار پیدا ہوئے ۔ لیکن قومی سطح پر مسلم اقوام کو آزادی اور خوشحالی کی جو دولت میسر آئی اسے انھوں نے اپنے سماجی اختلافات اور قومی منافقت پر بے دریغ خرچ کیا ۔ غرض جو اخلاقی انحطاط شخصی سطح پر تھا وہ قومی و اجتماعی سطح پر اور بھی زیادہ خوفناک صورت میں ظاہر ہوا ۔ استعماری طاقتوں کی معاشی و نظریاتی یلغار کے باوجود مسلم ممالک اپنے باہمی رشک و حسد ، غرور و انایت ، خود غرضانہ قومی رفا

ہیہا کہ اتنے بڑے تاریخ ساز انقلاب کے پیچھے دنیوی اسباب میں سے صرف ایک سبب تھا جس نے ہوا کا رخ بدل دیا اور وہ سبب یہ تھا کہ پے بہ پے فوجی شکستوں، قہروں اور آبدیوں کی مسلسل تباہی۔ بے شمار انسانوں کے وحشت ناک قتل عام اور تہذیب و تمدن کے بے مثال تاخت و تاراج کے باوجود مسلمانوں کا اعتماد خدا پر قائم رہا، وہ اپنے عقیدے اور ایمان پر جمے رہے اور ان کی روحانی طاقت برقرار رہی، ایمانی ارتداد و دورگی بات ہے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی ان میں نہ تو تہذیبی ارتداد اپنی جگہ بنا سکا اور نہ ذہنی ارتداد، اور ان سب چیزوں نے مل کر اجتماعی طور پر ان کو اخلاقی انتشار میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اُس وقت جو لوگ مسلم معاشرہ کا نمک تھے وہ خراب نہیں ہوئے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم اہل دل کہتے ہیں۔ ان میں امیر بھی تھے اور وزیر بھی، عالم بھی تھے اور صوفی بھی، عابد و زاہد بھی تھے اور ماعظ بھی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے فکر و عمل کی تسبیح اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشن رکھی اور اس کا نتیجہ یہ دیکھنے میں آیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے تاتاریوں کو من حیث القوم مسلمان بنایا۔ اس طرح مسلمان جس قوم کے ہاتھوں فوجی سطح پر شکست کھا چکے تھے اور اسی شکست کے معلوم ہوتا تھا کہ اب اسلام کے دن پورے ہو چکے، انہوں نے اسی قوم کو اپنی اخلاقی و روحانی قوت سے فتح کر لیا۔

انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے نصف اول کی طویل مدت میں پہلے تو مسلمانوں کے سیاسی زوال کا آغاز ہوا اور پھر انہیں مغربی اقوام کے ہاتھوں ذلت و نکبت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی محکومی کے ساتھ ان کے ایک طبقے میں ذہنی محکومی بھی درآمدی ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ذہنی و تہذیبی ارتداد میں مبتلا ہو گیا۔ خود مسلمانوں کا معاشرہ دو ایسے حصوں میں تقسیم ہو گیا جو فکری و عملی سطح پر ایک دوسرے سے متخالف و متضاد رہا۔ اس صورت حال نے معاشرہ کے دونوں حصوں میں اخلاقی و روحانی بحران کی کیفیت پیدا کر دی، گویا اس بار مسلمانوں نے فوجی و سیاسی سطح پر شکست و ہزیمت کے ساتھ اخلاقی و روحانی سطح پر بھی مات کھائی، تاتاریوں کے حملے کے مقابلہ میں مغربی اقوام کے حملے کی نوعیت مختلف تھی، یہ بالکل

کرتے ہیں، اسی کے طرز زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسیحیت سے کام لے کر اسلام کا نام زور سے لیتے ہیں، لیکن زندگی غیر اسلامی گزارتے ہیں، ایسی حکومتیں اور حکمران درحقیقت اسلام کو ایسے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو استعماری طاقتوں کے نظریاتی، سیاسی اور معاشی مقاصد کا آلہ کار ہیں اور وہ کھل کر اپنی سلام دشمنی اور ملت کشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

مسلمانوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہم بحمد اللہ مایوس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنے کے لئے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی قانون قدرت یہی ہے کہ انسان کو اگر اپنی حالت بدلنے کی پروا ہے اور وہ اس کے لئے مجمع خطوط پر کوشش کرتا ہے تو قدرت بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں میں خدا اور رسول کے بتائے ہوئے لائحہ عمل کے مطابق اپنی موجودہ حالت کو بدل دینے کی نہ تو کسی پُرخلوص خواہش کے آثار نظر آتے ہیں اور نہ ایمان و یقین اور اخلاص و نیک نیتی کی بوی طاقت کے ساتھ کوئی سی و کوشش ملتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی و روحانی انتشار اور ایمان و اخلاص ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور اس وقت امت اسلامیہ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے۔

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اپنی عددی قوت، مادی دولت اور وسائل و ذرائع کے اعتبار سے آج اسلامی دنیا اتنی کمزور اور در ماندہ نہیں ہے جتنی کہ وہ اس وقت تھی جب کہ تاتاریوں نے اس کے ایک وسیع و عریض حصے کو روند کر رکھ دیا تھا اور عام مسلمانوں کی معاشی و سیاسی تباہی و بربادی کے ساتھ اخلاقی تباہی و بربادی کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں ہر طرف مسلمان یہ کہتے پھرتے تھے کہ ہر بات مان لو، لیکن جب یہ کہا جائے کہ کسی معرکے میں تاتاریوں نے شکست کھائی تو اس بات کا یقین نہ کرو، یہ تیرہویں صدی عیسوی کی بات ہے لیکن اس صدی کے ختم ہوتے ہوئے صورت حال بدل چکی تھی اور صنم خانے ہی سے کعبہ کے پاساں پیدا ہونے لگے تھے۔ یہ انقلاب حال کیسے ہوا۔ دنیا کو آج تک اس پر حیرت ہے۔ لیکن جاننے والے جانتے

اسلامی قانون

یہ بات حیرت اور دلچسپی سے خالی نہیں کہ آج جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا تسخیر فطرت کے مجیر العفول کا زمانہ انجام دے رہی ہے اسی دنیا میں اسلامی قانون، خصوصاً اسلام کے حریری قانون کے مطالعہ کی طرف غیہ مسلمہ سائنسوں نے توجہ کی ہے و خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں ماہرین قانون کی دلچسپی اس سلسلے میں روز افزوں ہے ہمارے ملک میں بھی منجید اور منبر صمد ماہرین قانون نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا ہے۔ یساکوں ہے؟ اور کیا بات ہے کہ ابھی کل تک قانون کے حوالہ نام تو تہذیب و تمدن کے نہایت ابتدائی دور کا نظام ہاؤلہ کہہ سکتے تھے لفظ نڈا کر دیا جاتا تھا، آج وہی ماہرین قانون کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے اور وہ تیارہ جرائم کی ماری منہ دینا جو ابھی کم نگاہی کے سبب ایسے آپ کو تمدن کی ترقی کے آخری مرتبے میں پہنچ رہی ہے، اس نظام میں اپنے درد کا مداوا تلاش کر رہی ہے، یہ معاملہ خود مسلمانوں سے بھی جو تقریباً پچھلے دو دین سو برس سے احساس کمتری اور ایمان یقین کے بحران میں مبتلا ہیں غور و فکر کا طالب ہے۔

ابھی حال ہی میں ہمیں اسلام کے تحریری قانون کی معنویت کے موضوع پر ہندوستان کے مشہور قانون دان بارکروسل آف انڈیا کے ڈاکٹر مادھوا مینن کی تقریر سننے کا موقع ملا۔ اپنی تقریر میں انھوں نے انگلستان اور امریکہ کے قانون فوجداری کی جن کی ایک شکل ہندوستان میں بھی رائج ہے، خامیوں کا ذکر کیا اور ان ملکوں میں بڑھتے ہوئے جرائم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے

ایک دوسری قسم کا چیلنج تھا اور انھیں اس چیلنج کا مقابلہ اسی سطح پر کرنا چاہیے تھا کہ کہیں کہیں مقابلے کی کوشش ضرور ہوئی لیکن مجموعی طور پر یہ نہایت کمزور ثابت ہوئی۔ مسلمانوں میں جو امیر تھے، صاحب ثروت و حیثیت تھے، عالم و دانشور تھے، ان کی بڑی تعداد عربیت کا شکار ہو کر رہ گئی اور ان میں عقیدے کی وہ صلاحیت اُخدا پر گہرے اعتماد کی فعالیت اور احلاص و اخلاق کی وہ ایجابی قوت باقی نہ رہی جو انھیں روحانی انتشار سے محفوظ رکھ سکتی۔ ان میں جو عابد و زاہد اور صوفی تھے ان کی بھی بڑی تعداد خود ایسے مرتع خائفانہی کی انفعالی کیفیات میں مبتلا رہی۔ اس طرح اہل دانش و اہل دل، دونوں مسلمانوں کے اخلاقی انحطاط و انتشار کی علامت بن گئے، اس لئے اخلاقی اعتبار سے یہ تو مسلمانوں کو انفرادی طور پر متاثر کر سکے اور نہ اجتماعی طور پر مسلم معاشرہ کو اخلاقی دکاڑ سے بچا سکے۔

اور اب دوسری جنگ عظیم کے بعد جب عالم اسلام کو سیاسی حکومتی سے نجات ملی ہے اور دنیا کے نقشے پر سینٹائیس سے زیادہ آزاد مسلم ملکئیں وجود میں آچکی ہیں اور ان کے وسائل بھی کچھ ایسے محدود نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض ایسی ملکئیں ہیں جو بے پناہ وسائل کی مالک ہیں اور ان میں اہل دانش کی سبکی کمی نہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ان ملکوں میں اہل دل بھی ہوں گے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کیوں انقلاب حال کی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی جس سے مسلمانوں کے ایک خوش آئند مستقبل کی نشاندہی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ عیسیتوں سے قلوب کا تزکیہ ہوتا ہے اور خوشحالی بھی ان کی بڑی نعمت ہے کہ افلاس و محرومی کی کوکھ سے بہت سی اخلاقی خرابیاں جنم لیتی ہیں لیکن مسلمانوں کے معاملہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ نو مصائب و آلام سے ان کے دلوں کی تطہیر ہوتی ہے اور نہ خوشحالی و فائز اہالی ہی سے ان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ خدا کو ان میں بھلے کے یہ کیا معرہ ہے اور یہ کیا بھد ہے جو کسی طرح کھلنا ہی نہیں۔

ہم نے اوپر کچھ لکھا ہے وہ بڑی دروند کی اور حسرت و آرزو کے گہرے جذبات کے ساتھ لکھا ہے میں رہ رہ کر حافظ شہرزادی کا یہ شعر بار بار آئے اور مجھے چاہئے کہ تم ہر مسلمان کو، خواہ وہ کسی طبقہ کا ہو، مجھ پر جھنجھو کر سنائیں کہ گئے تو نیش و کرامت در میاں آگندہ اند۔

اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے مالوں اور دانشوروں قائدوں اور رہنماؤں، امیروں اور وزیروں، عابدوں اور صوفیوں کی صفوں سے کیا ایسے فعال باقیمت اور بااخلاص اہل دل نہ انھیں گئے جو ظاہری نام و نمود و جہد و منصب جاہ و مرتبت، لذت و راحت اور مادی و جسمانی ترغیبات کو لئے حقیقت سمجھیں اور اس کا راز رسی میں نہ بھڑکدیں نہ تاکہ انسانیت کی کشمکش و تعزلی تہذیب کے بحران و انتشار کے معنوں میں پھنس کر رہ گئی ہے سلامتی کے ساتھ کار سے جا لگے۔ (جنوری ۱۹۹۱ء)

کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی نظام قانون کا نتیجہ اگر یہ نکلے تو اس نظام قانون پر کہاں تک اعتبار اور اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

مغرب کے نظام قانون میں ساری توجہ اس پر ہے کہ قانون کے ذریعہ جرائم کا انسداد ہو، اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے کہ قانون کے ذریعہ انسداد کی نوبت آنے سے پہلے ہی تدارکی تدبیریں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ خود اندر سے کوئی قوت، کوئی آواز انسانی اعمال کو کنٹرول کرتی رہے۔ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ محض سزائے موت یا قید و بند کی لمبی سزا کا خوف ہی انسداد جرائم کے لئے کافی نہیں ہے۔ اور ضروری ہے کہ اس سلسلے میں قانون کے ساتھ کسی مذہبی عقیدہ کے اخلاقی محرکات بھی وابستہ ہوں۔ ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ احساس ہے کہ چونکہ اسلام کا تعزیری قانون مذہبی و اخلاقی محرکات پر مبنی ہے اس لئے غیر مسلم ساجدوں کو بھی آج کے دور میں اس کی گہری معنویت کا احساس ہو چلا ہے۔ اسلامی قانون میں اصلاح اور اخلاقی بحالی کا فلسفہ کارفرما ہے اور اسلام کے قانون میں تدارکی تدبیر کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، اس وقت مغرب کے ماہرین قانون انھیں چیزوں کی تلاش میں ہیں، اس لحاظ سے بھی اس نظام قانون کی معنویت کا احساس روز افزوں ہے۔

اسلام نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ کون سی چیزیں ممنوع ہیں اور کون سی چیزیں معروف ہیں۔ ان کے بیچ میں واجب، مباح اور مکروہ اعمال کی قسمیں ہیں۔ اس طرح منکرات اور معروفات کے بیچ میں اعمال کی دو قسمیں ہیں ان میں محتاط انسانوں کے لئے اپنے طور پر نافذ قانون کے خوف سے نہیں، اخلاقی و روحانی ترقی کے بہت مواقع ہیں۔ اس طرح ایسے اعمال جن پر سزا اور شرعی حد کا نفاذ ضرور بہت ہی کم رہ جاتی ہیں۔ پھر اس سلسلے میں شہادت کا جو اصول اور قانون ہے وہ اتنا سخت ہے کہ جج یا قاضی کے اختیار ترمیمی کی بہت کم گنجائش رہ جاتی ہے۔ اس طرح اس نظام قانون میں قوی رجحان اس طرف ہے کہ جرم اور مجرم دونوں کے سلسلے میں معروضی طور پر معاملہ یقین کی حد تک پہنچ جائے اور پھر ضروری سزا دی جائے یا حد جاری کی جائے۔ آج یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ قانون بنادینے سے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ قانون بنتے رہتے ہیں اور جرائم بڑھتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ قانون کا احترام دلوں میں باقی نہیں رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی

یہ تبصرو بھی کیا کہ ان ملکوں کے قانون فوجداری میں کچھ بنیادی کمزوریاں ہیں جن سے حاکم کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں، انھوں نے معاشی اور سماجی عوامل کو بھی اہمیت دی، لیکن اُن کا خیال تھا کہ مذہب و اخلاق یا کسی ایسے فلسفیانہ ضابطہ حیات سے گہرے تعلق یا جذبہ وفاداری کے بغیر جس سے انسان کا ضمیر بیدار ہو، عوام انسانی کو سیدھے لستے زیر نہیں ڈالا جاسکتا۔ اُن کا یہ بھی خیال تھا کہ اس سلسلے میں اس حد سے زیادہ بھروسہ کیا جاسکتا ہے جس کے زیرِ دم کے تاروں کو کسی مذہبی عقیدہ کی صفات سے چھید اُگیا ہو، کیونکہ اس صورت میں انسان کا معاملہ اُس دنیائی قوت سے ہونے لگتا ہے جس کی کسی سیاست کو دخل نہیں ہوتا۔

مغرب میں انقلابِ فرانس اور صنعتی انقلاب کے بعد جن طرح کا سماج رفتہ رفتہ بنا اُس میں مذہب کو اس طرح کا دیس کھانا تو دیکھنا نہیں نصیب ہوا، جیسا کہ اشتراکی انقلاب کے بعد سوویت یونین اور دوسرے ملکوں میں دیکھنے میں آیا، لیکن مادیت کے غلبہ نے اتنا اور باندھا کہ مذہب روزِ مرہ کی زندگی میں برقی جامے والی حلقی اقدار کے نہ چشم کی حیثیت باقی نہ رہ سکا اور مغرب کے سماج میں اضافیت کی تمام نیکدستہ باتوں کے ساتھ سبکیاں ہی کھول بالارہا۔ تجربہ سے معلوم ہوا کہ مغرب نے اپنا آئینہ سماج نازک رہ بایا تھا اس کے آج مذہب و اخلاق کے سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں نے مغرب پر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ قانون، مذہب اور اخلاق تینوں کو باہمی خوشگوار رشتہ سماج میں اس دامنِ نظم و ضبط اور عمومی خوشحالی اور اطمینان کے لیے ناگزیر جزِ مکمل ضروری ہے۔ خود یہ دہرے ملک میں بھی صورت حال یہی ہے اور ۱۹۶۰ء کے بعد جس قانون کے یہاں اپنایا گیا تھا، وہی آزادی کے بعد بھی سب سے زیادہ مفید نتیجہ خیز اور ترقی یافتہ نہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ قانون اور اس سے متعلق عدالتی طریق کار یکسر ناکام ثابت ہو چکے ہیں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بسا اوقات بڑے سے بڑا مجرم بڑے سے بڑا قاتل سنگین جرائم اور قتل کے بعد بھی مطمئن رہتا ہے کہ خود ملک میں رائج قانون اور عدالتی طریق کار ہی اُسے بچا لے گا۔ کم مجرم قیدی ایسے ہوں گے جو قید و بند کی لمبی سزا کے مقابلے میں مر جانا پسند کرتے ہوں اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لمبی سزا کے بعد بہت سے مجرم اور بھی سخت دل اور شقی القلب بن جاتے ہیں اور قید خانے سے باہر آکر سنگین مجرم کا ارتکاب

اصلاح و تجدد کے حامی

اور

اُن کی الجھنیں

ہند حاضر میں دنیائے اسلام میں اصلاح و تجدد کی تحریکیں بھی اٹھیں اور کئی مکتب خیال بھی وجود میں آئے، ایسی شخصیتیں بھی پیدا ہوئیں جو اپنی ذات سے خود ایک انجمن اور ایک تحریک تھیں، لیکن ان شخصیتوں اور تحریکوں سے مسلم معاشرے میں اصلاح و تجدد کا جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور اس کے جو نتیجے نکلے جا رہے تھے وہ نہیں نکلے اور مسلم معاشرے قدیم اور جدید کی ایسی کشمکش میں مبتلا ہو گئے جس کی گود میں ذہنی و فکری انتشار اور معاشرتی و اخلاقی بحران ہی پرورش پاتے رہے۔ آئیے دیکھیں کہ ہماری یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور اگر کسی حد تک صحیح ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس موقع پر ہم ساری دنیائے اسلام کی تحریکوں اور تجدد پسند شخصیتوں کا جائزہ نہیں لیں گے، صرف چند مخصوص رجحانات اور شخصیتوں ہی کا ذکر کریں گے۔

تاریخ اسلام میں جس دور کو جمود و انحطاط کا دور کہا جاتا ہے اُس کا آغاز تیرہویں صدی میں منگولوں کے حملوں سے ہوتا ہے اور کوئی پانچ سو برس تک قائم رہتا ہے۔ پھر اٹھارہویں صدی میں ہمیں جمود و انحطاط کے بادل کچھ چھٹے نظر آتے ہیں اور انیسویں صدی

کا مادہ قانون ہی کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے، پھر یہ کہ فرد خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، اس پر کوئی اخلاقی اور سماجی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام میں بھی فرد ہی بنیادی طور پر اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے لیکن جرائم کی حدت میں ایک لحاظ سے دیت اور معاوضہ کی گنجائش رکھ کر اسلامی قانون نے اجتماعی ذمہ داری کا عنصر بھی اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ مظلوم کو ایک حد تک معاف کر دینے کا اختیار بھی ہے۔ الغرض اسلام کے قانون فوجداری کی روح یہ ہے کہ مجرم کو یہ معلوم رہے کہ جرم کی سزا ضرور ملے گی، جھوٹی شہادتیں اور قانونی داؤں پیچ اُسے بچا نہیں سکتے، بے گناہ محفوظ رہیں گے۔ فرد کی اصلاح اور اخلاقی بحالی بھی قانون کی ذمہ داری ہے۔ قانون کا منشاء محض یہ نہیں ہے کہ کوئی جرم کرے تو سزا ملے بلکہ یہ بھی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو یہ معلوم رہے کہ چونکہ اس کا جرم اخلاقی اور سماجی جرم ہے، اس لئے وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ پھر چونکہ قانون کی خلاف ورزی یا جرم مذہب اور عقیدہ کی خلاف ورزی یعنی گناہ ہے، اس لئے اُسے خدا کے سامنے بھی جوابدہ ہونا ہے، اسلامی نظام قانون کا یہ دینا ہی پہلو ہے جو خود اپنی جگہ اعمال انسانی کو متاثر کرتا رہتا ہے۔

اس نقطہ نظر سے اسلام کے تعزیری قانون کا جائزہ لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ حقوق انسانی کی جمہوری اقدار اور سماجی انصاف کے جدید معیار دونوں لحاظ سے اسلام کا قانون جمہوری بھی ہے اور جدید بھی۔ انسوس ہے کہ مذہبی تعصب اور گرد و پی تنگ نظری کے سبب مغرب کی عیسائی دینیہ اسلام کے ساتھ قدامت اور پس ماندگی کا جو رشتہ جوڑ دیا تھا، اُسے اہل مشرق نے صحیح سمجھا، اور غلامی کے دور میں یہ بات ذہنوں میں اس طرح راسخ ہو گئی کہ غیر مسلم تو غیر مسلم، بہت سے جدید تعلیم یافتہ مسلمان بھی سچی سمجھنے لگے اور یہ بات بھلا دی گئی کہ غلاموں کی بصیرت پر بھروسہ نہیں کجا سکتا کیونکہ سیاسی محکوم کے خاتمہ کے بعد بھی عرصہ تک محکوم تو میں ذوق حسن و زیبائی سے محروم رہتی ہیں، مقلد مذہب ہی میں نہیں پائے جاتے، مقلد جدید انکار کی دنیا میں بھی ملتے ہیں، اس ذہنی غلامی کا سلسلہ دراز ہوتا ہے اور ایسے غلام اور ایسے مقلد انھیں چیزوں کو حسین اور زیبا کہتے ہیں جنہیں ان کے آقا اور ان کے ”پیر و مرشد“ حسین اور زیبا کہتے ہیں۔ ہم اہل مشرق، مسلم اور غیر مسلم سب، جس قدر جلد اس ذہنی غلامی سے آزاد ہو جائیں اسی قدر یہ ہمارے حق میں مفید اور مارکت ہے۔

لیکن اٹھارویں اور انیسویں صدی میں مسلمانوں کو جس تہذیب کا سامنا تھا وہ اس وقت کی تہذیب اسلامی کے مقابلے میں کہیں زیادہ توانا اور طاقتور تھی، اس میں حرکت تھی اور قدیم تہذیبوں کے افکار و خیالات، عیسائی معتقدات اور خود تہذیب اسلامی کی بعض اہم سماجی و اخلاقی اقدار کا منظر تھی، وہ گویا یونانی، ہیلینی، رومی، عیسائی اور اسلامی تہذیبوں کے حرکی عناصر کی ایک ایسی ہیئت ترکیبی تھی جس کے پیچھے جدید یورپ کی بے پناہ سائنسی، صنعتی، معاشی اور سیاسی طاقت تھی اور عیسائی مشنریوں کے تبلیغی عزم کے سبب اس میں مذہبی داعیوں کا سا جوش و خروش بھی پیدا تھا۔ ادھر اسلامی ممالک کا جنھوں نے صدیوں ساری تہذیب دنیا کی رہنمائی کی تھی، نشاۃ ثانیہ کی تہذیبی تحریک کے بعد تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں سے کوئی رابطہ نہیں رہ گیا تھا، اس لئے وہ طلبی علوم کے اس وسیع خزانے اور صنعتی جہارت کی اس بیش بہا دولت میں جو مغربی یورپ نے نشاۃ ثانیہ کے بعد کئی سو سال کی مدت میں حاصل کی تھی، حصہ نہ بٹا سکے تھے۔

ہمیں اس تاریخی حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ تیرہویں صدی عیسوی سے لے کر اٹھارویں صدی کے وسط تک مسلم معاشرے ذہنی جمود اور تہذیبی انحطاط میں مقید رہے، لیکن اٹھارویں صدی میں محمد ابن عبدالوہاب (۱۷۰۳-۱۷۹۲) کی تحریک سے پہلی بار ایک محدود علاقے ہی میں اسی ذہنی جمود کا یہ طلسم ٹوٹا، یہ زندگی کی علامت تھی، یہ علامت تھی اس بات کی بھی کہ تہذیب اسلامی مُردہ نہ تھی، ہاں، نیم جاں ضرور تھی، لیکن اس سے بڑھ کر اصل حقیقت یہ ہے کہ راسخ العقیدگی اور تصوف کے مابین عہد وسطیٰ کی ابتدائی صدیوں میں جو ایک خاموش مفاہمت ہو گئی تھی، یاد دہکے لفظوں میں یہ کہ خدا سے متعلق اسلام کے ماورائی تصور اور اس تصور میں کہ وہ محیط کل ہے، جیکے سے جو ایک سمجھوتہ ہو گیا تھا اس سے اسلامی تہذیب کا فوازن برقرار رہا اور تضادات باہم مل کر چلتے رہے، لیکن اس طرح کے سمجھوتے ابدی اور دوامی نہیں ہوتے اور کمزور و نیم جاں ہی اسی، ایک زندہ نظام میں نئے عوامل اور محرکات ابھر کر رہتے ہیں۔ محمد ابن عبدالوہاب کی تحریک دراصل اسی تاریخی حقیقت کی عملی شکل تھی۔ یہ تحریک مغرب

میں حرکت و بیداری کے آثار اُس وقت نمایاں ہونے لگتے ہیں جب دنیائے اسلام پر مغرب کے سیاسی و تہذیبی حملے بہت تیز ہو جاتے ہیں۔ ہم اس صورت حال کی تفصیل نہیں بیان کریں گے، اس کے سیاسی و معاشی پہلوؤں کو کبھی نظر انداز کریں گے اور صرف یہ کہیں گے کہ یہ دو تہذیبوں کا تصادم تھا۔ ایک طرف جدید مغربی تہذیب تھی اور دوسری طرف قدیم اسلامی تہذیب۔ اس تصادم کے نتیجے میں دنیائے اسلام میں کئی طرح کی تحریکیں شروع ہوئیں، لیکن آج ہمارا موضوع صرف اصلاح و تجدید کی تحریکیں ہیں۔

عہد وسطیٰ میں اور اس سے پہلے بھی مسلمانوں کا واسطہ ایسی تہذیبوں اور قوموں سے پڑ چکا تھا جو بعض لحاظ سے اُس وقت کے معیار کے مطابق ارتقاء کے کئی مراحل سے گزر چکی تھیں، لیکن اُن میں اُبھرتی اور کھلتی ہوئی اسلامی تہذیب کی سی توانائی نہ تھی اور وہ اعلیٰ اقدار کے عالمگیر معیاروں کا ساتھ بہت پہلے چھوڑ چکی تھیں، یا تاریک خیالی کی حامل ایسی تہذیبیں تھیں جو اسلام کے کائناتی اصولوں کا جن پر تہذیب اسلامی کی بنیاد تھی، مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ اسلامی تہذیب کے پھیلاؤ کے اولین مرحلوں میں اسلامی عقائد و افکار اور اسلام کی سماجی و اخلاقی اقدار کی کوئی ایسی شکل متعین نہیں ہوئی تھی جسے اگر کسی اور طرح سے بیان کیا جاتا تو لوگ اسے دینی معاملات میں تحریف سمجھتے۔ منگولوں نے تیرہویں صدی میں جب تہذیب اسلامی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو اگرچہ اس سے بہت پہلے راسخ العقیدہ گمنام نے عقائد کی تعبیر و تشریح اور اسلام کے سماجی و اخلاقی اقدار کی ایک خاص شکل متعین کر دی تھی، لیکن خود منگولوں کے پاس سیاسی و فوجی طاقت کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، اس لئے اپنے علوم و فنون کے گہواروں اور اپنے تہذیبی و سیاسی مرکزوں کی تباہی کے باوجود، مسلمان ذہنی و تہذیبی سطح پر کسی مرعوبیت اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے۔ ادھر ہندوستان میں اسی دور میں تہذیب اسلامی کو جس میں عرب کا سوزدروں اور عجم کا حسن طبیعت دونوں شامل تھے اور جو خود اپنے وطن میں برباد اور غریب الوطن ہو کر رہ گئی تھی، منگولوں کی فوجی تاخت و تاراج سے محفوظ رہ کر پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔

یسی ذہنی وجہ باقی ہیجان میں مبتلا نہ کرنا چاہتے ہوں اور اسی کو مناسب سمجھتے ہوں کہ ان کے اپنے مذہبی خیالات پر سیاسی و مذہبی نعروں کا پردہ بڑا رہے۔

ایک خیال یہ بھی ہے کہ افغانی کا علم کچھ زیادہ وسیع اور گہرا نہ تھا اور اس خیال کے لوگ ان کے رسالے ردِ ہجرت کو ثبوت میں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے، افغانی کی تمام تحریروں کو دیکھئے تو پتہ چلتا ہے کہ منقولات و معقولات کے علم میں وہ اپنے ہم عصر علماء سے پیچھے نہ تھے، البتہ ان کی بعض تعبیرات سے ان کے بعض شاگرد بھی مطمئن نہ تھے، ہاں، افغانی یہ ضرور چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں مسلم فلاسفہ کی علمی روایت کو از سر نو زندہ کیا جائے تاکہ اس کے سہارے عصری علوم کو سیکھنے لے سکھانے کی ایک آزاد فضا پیدا ہو، لیکن یہ بات اگر کوئی ایسا عالم کہتا جسے عصری علوم میں سے کسی ایک ہی علم میں پوری دستگاہ حاصل ہوتی، یا کم از کم اُسے ان فلسفیانہ افکار و علمی تحریکات اور مہموماںز م کی اُس روایت سے پوری واقفیت ہوتی جو جدید مغربی تہذیب کے پیچھے کار فرما تھی تو اس کا قوی امکان تھا کہ وہ جدید افکار و نظریات اور نئی علمی و تہذیبی تحریکات کے مثبت و منفی، قوی اور کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے حیات و کائنات سے متعلق اسلامی تصورات کی کوئی جدید تعبیر کر سکتا۔ افغانی کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ وہ ایسے نہ تھے۔

یورپین زبانوں پر جن میں سے غالباً دو زبانیں، اردو بھی قدرے، انھوں نے بہت بعد میں سیکھیں، انھیں قدرت نہ تھی اور مغرب کے علم و فکر کے ماخذوں تک ان کی رسائی نہ ہو سکی تھی، اور ان کے زمانے میں ان ماخذوں کا شاید معمولی حصہ ہی عربی میں منتقل ہوا تھا، پس، افغانی نعرے تو دے سکتے تھے لیکن خالص علمی بنیادوں پر نہ تو مغرب کی تہذیب و تمدن کا تجزیہ کر سکتے تھے اور نہ اسلامی ایمانیات و تعلیمات کی کوئی جدید تعبیر پیش کر سکتے تھے، پھر جس طرح کی زندگی انھوں نے گزاری اُس میں علمی مصروفیتوں اور فکری کاوشوں کے لئے نہ تو وقت تھا اور نہ کوئی گنجائش۔

ہاں، اس بات کی کوشش ان کے عزیز شاگرد مفتی محمد عبیدہ (۱۹۰۵-۱۸۲۵ء)

نے ضرور کی جنھیں ہم عصر حاضر میں لبرل اصلاحی تحریک کا حقیقی بانی کہہ سکتے ہیں مفتی محمد عبیدہ

کی سیاسی تہذیبی بالادستی کے اثر سے نہیں ابھری تھی، بلکہ تہذیب اسلامی کی اپنی ہی داخلی کشاکش کے سبب تصادم کی یہ نئی صورت ظہور پذیر ہوئی تھی۔ محمد ابن عبد الوہاب کی تحریک کے نتائج بڑے دور رس ثابت ہوئے اور اگرچہ تصوف اور مستند راسخ العقیدہ کے خلاف اس کی شدت پسندی نے اسے بڑھنے نہیں دیا، لیکن اپنے بنیادی چیلنج کے لحاظ سے یہ کامیاب رہی کہ اس نے مسلم معاشرے کے مفید پانی میں جو ایک سنگ احتجاج پھینکا تھا اس سے اس میں ایک زندگی بخش اور تازہ کار ارتعاش پیدا ہوا جس سے دھیرے دھیرے پوری دنیائے اسلام متاثر ہوئی۔

سید جمال الدین افغانی (۱۸۹۷-۱۸۳۹) کی شخصیت اور سرگرمیوں کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بس یہاں یہ فرق تھا کہ اب مغرب اپنی تہذیبی ویسی توانائیوں کے ساتھ اسلامی تہذیب سے تصادم تھا۔ لیکن افغانی کا المیہ یہ تھا کہ انھوں نے مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو منظم کر کے مغرب کے طوفان کا منہ پھیر دیے کا منصوبہ بنایا۔ وہ مسلم حکومتوں کی بنیادی کمزوری کا صحیح تجزیہ نہ کر سکے، شاید ان کی سیاسی بصیرت اس حقیقت کا پوری طرح ادراک نہ کر سکی کہ مسلم حکومتوں کا جو تہذیبی پس منظر ہے وہ عہد وسطیٰ کی ایک ایسی نیم جاں تہذیب کا پس منظر ہے جو مغرب کی جدید اور زندگی سے معمور تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ مسلمانوں سے بار بار کہتے تھے کہ خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی خارجی اور داخلی حالت کو بدلنے کے لئے تیار نہ ہو، یہ بھی صحیح ہے کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی اصلاح کا کام کرنا چاہیے اور علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ جدید فکر سے واقف اور علوم جدیدہ کے حامل ہوں، لیکن خود انھوں نے مذہبی اصلاح کا کوئی پروگرام نہیں بنایا، خود انھوں نے اپنے علمی تجربہ اپنی بے پناہ ذہانت اور اپنی عبقریت کو فکر اسلامی کی کسی جدید تعبیر و تشریح کے لئے وقف نہیں کیا، شاید وہ مزاجاً اور طبعاً اس کام کے لئے موزوں نہ تھے، غالباً وہ جرأت کے ساتھ عہد وسطیٰ کی راسخ العقیدگی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلم حکومتوں اور مسلم معاشرے کو اپنی سیاسی مصلحت کی وجہ سے

- ۱۔ جدید افکار کی روشنی میں فکر اسلامی کی از سر نو تشریح و تعبیر
- ۲۔ غیر اسلامی اثرات اور رسم و رواج سے مسلم معاشرے کی تطہیر
- ۳۔ مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کی اصلاح

۴۔ عیسائی مشنریوں اور مستشرقین کے حلوں اور یورپ کے بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف اسلام کا دفاع

جہاں تک اس مسئلہ کا تعلق ہے کہ جدید افکار کی روشنی میں فکر اسلامی کی نئی تعبیر کی جائے، ہمارے خیال میں یہ معروفیت کی علامت تھی اور اس میں اعتذار کا وہی پہلو تھا جو ہمیں مسلمانوں کی اعتداری اور روحانی تحریکوں میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ انگارے کے رہتے ہیں، مثلاً انیسویں صدی کے سائنس دان اس خوش گمانی میں مبتلا تھے کہ سائنس حقیقت کائنات اور مقصد کائنات جیسے سوالوں کا جواب دے سکتی ہے، حالانکہ بعد میں ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، یا کانٹ سے پہلے عقلیت کا تصور کچھ اور تھا۔ کانٹ نے عقل محض کی تنقید کر کے اس تصور کو غلط ثابت کر دیا۔ اس لئے ہر جدید فکر یا فکری روش کی روشنی میں اسلامی الہیات و ایمانیات کی نئی تعبیر سے نوع بنوع تعبیرات کی ایک "چستان" توتیار ہو سکتی ہے، لیکن اصل اسلام کیا ہے، اس سوال کا جواب نہیں مل سکتا۔

مشہد پریشاں خوابِ ما از کثرتِ تعبیرِ ما

لیکن غالباً مفتی محمد عبدالکابریہ نہ تھا، وہ شاید یہ چاہتے ہوں گے کہ اسلامی اصول و عقائد کی تشریح ایسی اصطلاحوں میں کی جائے جو عصر حاضر کے انسان کے لئے قابل قبول ہو۔ اسی خیال سے وہ مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے نصاب کی بھی اصلاح چاہتے تھے اور اس کے خواہشمند تھے کہ مسلمان بچے اور نوجوان مدارس میں بھی سائنس، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کریں۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ان دونوں باتوں کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ مسلم معاشرہ رفتہ رفتہ ادھام و خرافات اور غیر اسلامی اثرات سے پاک ہو جائے گا۔

محمد عبدالکابریہ بات کہتے تھے کہ عقائد اور اعمال میں ہدایت حاصل کرنے کے لئے کتاب اور سنت ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کے موجود

نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ اسلام کے اصولوں کی نئی تشریح اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب مذہبی اصلاح کے پروگرام کو جذباتیت اور انقلابی سیاست سے الگ رکھا جائے۔ لیکن عہدہ کی زندگی کے آخری برسوں میں جب کہ وہ اس حقیقت سے آشنا ہوئے، بین الاقوامی سیاست پیچیدہ تر ہوتی جا رہی تھی اور نیشنلزم کا تصور اس درجہ دلوں میں جاگزیں ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس کی نزاکتوں اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کے لئے تیار نہ تھا، انجام کار اس کے بیشتر افراد جمال الدین افغانی کے پرجوش اور پرجوش لائحہ عمل ہی کے پیرو بن گئے۔ ادھر ازہری علماء مفتی محمد عہدہ کے خیالات کے سرے سے ہی مخالف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عہدہ کی اصلاحی تحریک کے جو مفید نتائج نکل سکتے تھے اور جس پہلے پر نکل سکتے تھے، وہ نہیں نکل سکے اور ان کا اثر بھی محدود رہا۔

مفتی محمد عہدہ چاہتے تھے کہ اس عہدہ جدید میں بھی مسلمانوں کے دلوں میں نئے سرے سے وہی جیتا جاگتا ایمان، وہی اخلاقی جوش عمل، وہی حقیقت پسند اور زندگی بخش نظریہ حیات و کائنات پیدا ہو جائے جس نے قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کو روحانی صحت و توانائی کے ساتھ مادی قوت اور ثروت بخشی تھی۔ ان کی سب سے بڑی الجھن یا ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جب ایک بار ایسا ہو چکا ہے تو اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس کیوں پر جب وہ غور کرتے تو اسی نتیجے پر پہنچتے کہ مسلمانوں کی راہ کا سب سے بڑا روڑا "تقلید" کا وہ بے لچک قانون ہے جسے کچھ نو سیاسی حالات نے اور بہت کچھ عہدِ وسطیٰ کے علم کلام نے استحکام بخشا تھا۔ اس لئے انھوں نے تقلید کے ثلغے کو ہٹا کر نئے کی کوشش کی۔ پھر انھوں نے تاکید اور اصرار کے ساتھ یہ بات کہی کہ اسلام اور سائنس میں نہ تو کوئی تضاد ہے اور نہ تضادم، اسلام میں عقل اور انسان کی فہم و ذہن پر کا ایک مخصوص رول ہے اور اگرچہ عقیدے اور عقل کے دائرہ کار الگ الگ ہیں، دونوں کو انسان کے ترقی کے سفر میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ عہدہ کے اصلاحی پروگرام کے چار خاص جزو تھے :

اصلاح و تجدید کے حامی

اور

ان کی الجھنیں

(۲)

ہندوستان میں شیخ محمد عبدالعزیز کے ہم عصر سید احمد خاں (۱۸۹۸-۱۸۱۷) نے بھی تجدید و اصلاح کا ایک پروگرام بنایا اور اس کے لئے انھوں نے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ انھیں براہ راست مسلمانوں کی روحانی و اخلاقی اصلاح سے اتنی دلچسپی نہ تھی جتنی کہ ان کی ذہنی و مادی ترقی سے۔ عبدالعزیز کی طرح انھوں نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام عقل اور سائنس کا مخالف نہیں ہے اور عبدالعزیز اور سید احمد خاں دونوں کا اس امر پر اتفاق تھا کہ حقیقت میں مسلمانوں کی بڑی تعداد جس اسلام کو مانتی اور جس پر وہ عمل کرتی ہے، اس اسلام کو یقیناً علم اور سائنس کی ترقی سے خطرہ ہے۔ لیکن اس کے بعد سر سید کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ عبدالعزیز کی اس بات کے برخلاف کہ سائنسی عقلیت اور مذہب کے دائرہ کار مختلف ہیں، سر سید انیسویں صدی کے یورپ کی عقلیت اور طبیعی فلسفے سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اسی اثر سے انھوں نے "عالم طبیعی یا نیچر سے مطابقت" کا ایک معیار مقرر کر کے مذہبی عقائد کو جانچنے کی کوشش کی اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ اسلام اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ انھوں نے مابعد الطبیعی عقائد، قرآن کے متشابہات اور معجزات کے معاملہ میں بھی عقل کو آخری معیار قرار دیا اور یہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔

معاشرتی، معاشی اور سیاسی اداروں میں حالات اور مصلحت عام کی روشنی میں ترمیم و اصلاح کی گنجائش ہے لیکن یہ ترمیم و اصلاح کتاب و سنت ہی کے مطابق ہونی چاہیے۔ شیخ محمد عبدہ کے سامنے یقیناً بہت سی ایسی احادیث رہی ہوں گی جو ان کی اصلاح و تجدید کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہوں گی لیکن حدیث کے سلسلے میں انھوں نے اپنے موقف کو مبہم رکھا۔ درحقیقت یہ بھی ان کی ایک بڑی الجھن تھی۔ تصویر کشی اور مجسمہ سازی سے متعلق جو احادیث ہیں ان کی صحت سے وہ انکار نہیں کرتے لیکن وہ اس کی تاریخی توجیہ کرتے ہیں، لیکن اگر تاریخی توجیہ کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر ان کی اس بات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے کہ فروعی امور میں بھی ترمیم و اصلاح کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس لئے کہ احادیث کی تاریخی توجیہات ہر عالم اور ہر مصلح اپنی فہم اور اپنے ذوق کے مطابق کرے گا۔ اپنی ان تمام الجھنوں کے باوجود اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مفتی محمد عبدہ نے مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ سے تعلق رکھنے والے تجدید پسندوں کے لئے ایسا سرمچہ فراہم کر دیا جو اسلام کے چوکھٹے میں ترقی کے واضح مقاصد سے معذور تھا لیکن چونکہ ان کی تعلیم قدیم طرز پر ہوئی تھی، اس لئے بہت بڑی حد تک وہ اپنے خیالات راسخ العقیدہ دینیات اور علم کلام کی زبان و اصطلاح میں بیان کرتے تھے اور صرف ماہرین علماء ہی ان مقامات کو سمجھ سکتے تھے جہاں انھوں نے کسی خاص موضوع پر قدیم علم کلام کے موقف سے انحراف یا اختلاف کیا تھا، اس لئے جدید تعلیم یافتہ مسلمان عبدہ کے مذہبی فکر و اصول کو پوری طرح اپنا نہیں پاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ مذہبی فکر کے میدان میں ان کے اصلاحی و متجددانہ خیالات زیادہ نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوئے۔

جلسے تو معلوم ہو گا کہ کچھ سماجی و اخلاقی اقدار میں جنہیں قرآن اور پیغمبر اسلامؐ نے بیان کیا اور جو اسلام کے بنیادی اداروں میں سرایت کر گئیں، ان اقدار میں اگر ایک طرف ساتویں صدی عیسوی کے عرب سماج کی عکاسی ہے تو دوسری طرف ان اقدار سے خصوصیت کے ساتھ اور بغیر بہام کے (عہد جدید کی) عصریت کے تقاضے بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کا افسوس کرتے ہیں کہ اسلام کی یہ خصوصیت عہد وسطیٰ کے شاعرین اسلام کی گرفت میں نہ آسکی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ عہد وسطیٰ کے شاعرین اسلام کی تعبیرات اسلامی تعلیمات کی روح سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ سماجی۔ اخلاقی معاملات میں امیر علی کا موقف کچھ اس طرح تھا کہ وہ قرآن کی اخلاقی ہدایات اور قانونی احکامات میں فرق کرتے تھے، مثلاً یہ کہ قرآن نے قانونی طور پر تو غلامی کے رواج کو گوارا کر لیا لیکن اخلاقی سطح پر اس کی تعلیم یہی ہے کہ غلام آزاد کئے جائیں اور جیسے ہی حالات بدلیں غلامی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اسی طرح انھوں نے تعدد ازودواج کے مسئلہ سے متعلق استدلال کیا۔ ہمارا خیال ہے کہ عہد وسطیٰ کے شاعرین اسلام کی تعبیرات سے متعلق امیر علی کا خیال بہت کچھ اعتدال پر پہلوئے ہوئے ہے۔ یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی عہد وسطیٰ میں جو تعبیر ہوئی تھی اُسے اب عصر حاضر کی اصطلاحوں میں بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اُس دور کے علماء اور نقباء نے روح اسلام کو پوری طرح نہیں سمجھا، صحیح نہیں ہے۔ سماجی۔ اخلاقی معاملات سے متعلق سید امیر علی کے استدلال میں بڑا وزن ہے، کاش انھوں نے اس مسئلہ کی وضاحت کی ہو تو اور وہ قرآن کی اخلاقی ہدایات اور قانونی احکامات کے باہمی ربط اور فرق کو تمام مضمرات کے ساتھ عقل و نقل کے معیاروں پر جانچ کر قرآنی تعلیمات کی کوئی معقول تعبیر پیش کر سکتے۔ جن تجدید پسند مسلمانوں نے اسلام کے تاریخی و تہذیبی رول کو اہمیت دی، ان کا مقصد بظاہر اس سے یہ تھا کہ ایک طرف تو مغرب سے اس سطح پر اچھا اور کامیاب مناظرہ ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف نئی اور توانا مغربی تہذیب کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر اسلامی تاریخ و تہذیب سے متعلق مسلمانوں میں خود اعتمادی اور صلابت پیدا کی جاسکتی ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں اس کے علاوہ بھی ایک مقصد تھا اور اگرچہ تجدید و اصلاح کے حامیوں نے کسی وجہ سے کھل کر یہ بات نہیں کہی، لیکن وہ یقیناً یہ چاہتے ہوں گے کہ مسلمان

چونکہ سرسید کی تجدید پسندی کا نقطہ آغاز ایک خاص دور کی مغرب کی عقیدت پسندی تھی، اس لئے اُن کی اسلام کی تعبیر بالکل ذاتی نوعیت کی تھی اور اُن کی تفسیر قرآن تفسیر بالرائے ہے، انھوں نے بھی بعض مخصوص تصورات کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی بالکل اسی طرح جیسے عہد وسطیٰ میں مسلم فلاسفہ نے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ کوشش نہ تو تجدید پسند مسلمانوں میں مقبول ہوئی اور نہ طبقہ علمائے اسے قابل اعتنا سمجھا۔ سرسید کا جدید سائنس اور جدید تہذیب کا تصور کچھ رومانی قسم کا تھا۔ اسی طرح وہ مغربی تمدن کے بارے میں بھی جسے وہ ”ہمایت مکمل تمدن“ کہتے تھے، ایک رومانی تصور رکھتے تھے۔ مزدوری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو مغرب سے آئے جدید بھی ہو اور مکمل بھی، مغرب کی تاریخ و روایات اور رہی ہیں، وہاں کے طبیعی و جغرافیائی حالات مختلف ہیں، سماجی ماحول دوسرا ہے اور اس ماحول کے ارتقاء کے مرحلے مختلف محرکات و عوامل سے متاثر ہوتے ہیں، اس لئے مغربی تمدن کے بارے میں سرسید کا موقف علمی اور سائنسی نہ تھا یہی وجہ ہے کہ نہ تو وہ اسلام کی کوئی معقول تعبیر و تشریح کر سکے اور نہ کوئی سماجی اصول اخلاق ہی پیش کر سکے۔ حدیث کے بارے میں شروع میں تو سرسید کا رجحان یہ تھا کہ صحیح اور غیر صحیح احادیث میں فرق کرنا چاہیے، لیکن بعد میں انھوں نے اس سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ آج جو ہمارے یہاں اہل قرآن کا ایک چھوٹا سا طبقہ پایا جاتا ہے وہ سرسید کے اسی رجحان کا وارث ہے۔

اسلامی تجدید پسندی میں ایک رجحان یہ بھی رہا ہے کہ اسلام تہذیب و تمدن کے بالے میں حرکت اور ترقی کا حامی ہے اور آج کی جدید تہذیب بھی اسلام کی بدولت ہی قیامت کی کوکھ سے نکل کر ارتقاء کے مختلف مراحل سے گذرتی ہوئی اپنی موجودہ شکل میں نمود پذیر ہوئی ہے۔ مفتی محمد عبیدہ نے بھی اپنی کتاب الاسلام والاصول میں یہی ثابت کیا تھا کہ اسلام نے ایک ترقی پذیر تہذیب کی بنیاد ڈالی اور اسے اپنی داخلی حرکت کے ذریعہ پروان چڑھایا جبکہ عیسائیت نے کلیسا کے ذمہ داروں کے ذریعہ عقلیت اور تہذیب کے کارواں کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ اس رجحان کو سید امیر علی ام (۱۹۲۸) نے اپنے دلائل سے بڑی تقویت بخشی اور اسے عام کر دیا۔ امیر علی کا بنیادی موقف مختصر یہ تھا کہ اگر اسلام کی تعلیمات کو ٹھیک ٹھیک سمجھا

میں جس کا عنوان "خودی، جبہ و قدر اور حیات بعد الموت" ہے، راسخ العقیدہ علم کلام کے کئی مسلمات جو روح ہوتے نظر آتے ہیں، انھوں نے جنت اور دوزخ کو احوال سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ کسی مقام اور جگہ کے نام نہیں ہیں۔ یہ بات ہمیں مسلم فلاسفہ خصوصاً ابن سینا کی یاد دلاتی ہے۔ راسخ العقیدگی کی شان میں یہ ایک جرأت مندانہ گستاخی تھی، ممکن ہے کہ اس برصغیر کے کچھ دانشور اقبال کی اس جرأت آموزی سے متاثر ہوئے ہوں لیکن ہمارا خیال ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں کے مذہبی فکر پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا۔

اقبال نے اپنے خیال میں ایک لبرل علم کلام کی بنیاد ڈالنی چاہی تھی، انھوں نے ذات الہی کے تصور اور جبر و قدر اور حیات بعد الموت کے نظریے پر بحث کر کے حقیقت کا ایک حیاتی اور حرکی تصور پیش کر کے اور قرآنی آیات کے چوکھٹے میں اپنے خیالات کی تصویر جڑ کر اس دعوے کے ساتھ کہ یہ سب اسلامی تعلیمات سے ماخوذ ہے، غیر شعوری طور پر اسلام میں مغرب کے ان فکری رجحانات کو داخل کرنا چاہا جنھوں نے رفتہ رفتہ عیسائی مذہب کو محض "ہیومانزم" کے مذہب میں تبدیل کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلامی مذہبی فکر کی وہ روایت جس میں قرن اول سے لے کر اب تک ایک تسلسل رہا ہے، اس خطرناک بدعت کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔

ایسا لگتا ہے کہ اقبال مغربی فلسفے کے اثر سے آخر وقت تک آزاد نہ ہو سکے۔ مغرب کے جدید فلسفے اور نفسیات کے سہارے ان کا استلان کبھی برگساں کے مخالف عقلیت فلسفے سے جاملتا ہے اور کبھی صوفیہ کے دینیاتی نظام کی ترجمانی کرنے لگتا ہے، انھوں نے چاہا تو یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے قدیم علم کلام کی تشکیل جدید کریں لیکن ہوا یہ کہ انھوں نے صوفیہ کے علم کلام کی نئی تعبیر کی۔ یہ بات بظاہر عجیب معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا کیا جائے صورت حال کچھ ایسی ہی ہے۔ عہدہ اور سرسید نے قدیم راسخ العقیدگی کی بنیادوں ہی پر ایک لبرل اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن اپنے آخری منطقی نتیجے میں اقبال کا فکر اس دھارے سے الگ نظر آتا ہے یہ اقبال کی انفرادیت بھی ہو سکتی ہے اور نیکو اسلامی کو ان کی مخصوص دین بھی۔

اقبال کی شاعری ہو، خطبات ہوں یا ان کے وہ خطوط جن سے ان کے مذہبی فکر پر کچھ روشنی پڑتی ہے، سب میں اعتدالی رومانی رجحان مائل ہے۔ اسی لئے خالص عملی سطح پر

مغربی تہذیب کو اپنی ہی تہذیب کی توسیع سمجھ کر جدید مغرب کی عقلیت اور مغربی ہیومانزم کو قبول کر لیں۔ ان کے نزدیک یہ چیزیں وہی ہیں جو اسلامی تہذیب کے عروج کے زمانے میں اہل مغرب نے مسلمانوں کے علمی و تہذیبی مراکز سے حاصل کی تھیں۔ اقبال (۱۹۳۸ء) نے اس تحلیل کو ملن فلسفیانہ سطح پر اپنے خطبات میں پیش کیا جنہیں ایک عرصہ کے بعد مسلمان اب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

لیکن اقبال اور دوسرے تجدید پسندوں کے اس تحلیل کا سرا ایک بالکل مختلف جہت سے بھی ملا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آخری مذہب ہے جس کی بنیاد وحی الہی ہے۔ اب انسان کا شعور اتنا پختہ ہو چکا ہے اور اس کی ذہنی و قلبی استعداد ایسی سطح پر پہنچ گئی ہے کہ وہ قرآن کی بنائی ہوئی ابدی حقیقتوں کی روشنی میں اپنی اخلاقی و ذہنی نجات کا سامان فراہم اور اپنے مقدس تعمیر خود کر سکتا ہے۔ قرآن نے انسان کو قدیم زمانے کے اس ماحول سے آزاد کیا جہاں اس کے لئے حیات و کائنات کے معاملے ایک راز سر بستہ تھے۔ قرآن نے اس سلسلے میں تدبیر و تفکر کی دعوت دے کر ذہن انسانی کو ترقی کے مراحل طے کرنے کا گر سکھایا اور دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تلاش و تحقیق کی ایک روایت قائم کر کے انسان کو تہذیب کی اس سطح پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں وہ آج اپنے آپ کو پاتا ہے۔ تاریخ کی یہ وہ سچائی ہے جسے تہذیب انسانی کے غیر متعصب مورخین تسلیم کرتے ہیں، لیکن مسلم تجدید پسندی نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا کہ اس سچائی کو علمی سطح پر وضاحت سے بیان کرے۔ یقیناً اس کے لئے برسوں کی صبر آزما علمی کاوش اور ان تھک جگہ سوزی کی ضرورت ہے اور یہی چیز مسلمانوں میں نہیں ملتی۔

اقبال کی شاعری کے مقابلے میں، جس میں جدید فلسفے اور صالح اسلامی تصوف دونوں کے اثرات نمایاں ہیں اور جس میں احساس کی شدت اور تحلیل کی بے قید بلند پروازی کی وجہ سے رومانیت کا عنصر غالب ہے، اُن کے مذہبی فکر میں زیادہ ترتیب اور تنظیم ملتی ہے ان کے خطبات کو دیکھئے تو اس میں بڑی حد تک تجدید کی شان نظر آتی ہے۔ چوتھے خطبے

پوزیشن غیر معتبر بلکہ مشتبہ تھی، یہ طبقہ فقط اپنا ہی ترجمان بن کر رہ گیا۔ درحقیقت اس کام کو دہی ملی طبقہ آگے بڑھا سکتا تھا جو ایک ”مربوط نصاب تعلیم“ کا تربیت یافتہ ہو، لیکن یہ مربوط نصاب تعلیم دیوانے کا خواب ہی رہا۔

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تجدید پسندی کے ابتدائی رجحانات نے فکر و عمل کی دو مختلف اور متضاد راہیں اختیار کر لیں۔ ان میں سے ایک راہ تقریباً پوری کی پوری مغربیت کی راہ تھی اور دوسری ”اساسیت“ یا احیائیت کی۔ بیسویں صدی کے دوسرے دہے سے ہی مسلمانوں کی ذہنی و روحانی زندگی میں ان دونوں رجحانات کی باہمی کشاکش نمایاں ہونے لگی تھی، واقعات سے ثابت ہے کہ اس کشاکش میں اساسیت یا احیائیت ہی کا پلہ بھاری رہا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں:

ایک سبب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اساسیت اسلامی تجدید پسندی کی تحریک سے قبل کی اصلاحی تحریکات کی براہ راست وارث اور اس روایت کا تسلسل ہے جو مغرب کے اثر سے نہیں بلکہ خود اسلامی معاشرہ کی داخلی کشاکش سے ابھری تھی۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں قدامت پسند علماء نے اس روایت کو بدعت سے تعبیر کیا تھا۔ لیکن بیسویں صدی میں جب کہ اسلامی معاشرے کے لئے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس پر مغربیت کا رنگ پوری طرح غالب نہ آجائے، تو یہی بدعت ایک اچھی روایت بن گئی اور اس کے تلخیری موقف میں عازیت پیدا ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اسلامی معاشرہ کی سالمیت کو اندر اور باہر سے جو خطرہ لاحق تھا، اس کا شدید تقاضا تھا کہ ایک متحدہ اور مضبوط محاذ بنے۔ انتشار و بھونچال کی صورت میں ہمیشہ اساسیت ہی کے کسی نہ کسی روپ نے مورچہ دیا ہے۔ اساسیت میں ایک طرف تو قدامت پسندی کے نرم رویہ سے نبرد آزما ہو سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ آزادہ روی یا بالبلالام کی مطلق العنان ہم جو یوں سے بھی نبٹ سکتی ہے۔ عقیدہ کی پختگی اور یقین کی محکمگی ہی کرے وقت میں کام آتی رہی ہے، مدلل فلسفیانہ بحثوں نے گمان آباد ہستی میں کبھی کوئی تھیل نہیں روشن کی۔

اوتیسرا سبب یہ کہ مغربیت کے حامی خود مغربیت کے جواز کے لئے کوئی مستحکم اساس

باوجود اس کے کہ وہ ترقی و تجدد کے حامی ہیں، تحفظ پسندی کا جذبہ غالب آجاتا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اقبال نے دجلان کو بعض اوقات اتنی اہمیت دی کہ ”عقل و خرد“ ناقابل اعتنا ٹھہری، کبھی انھوں نے دونوں میں ایک نامیاتی ربط کی بات کہی اور کبھی یہ کہا کہ عقل اور وجدان کی جہتیں الگ الگ ہیں، فلسفے اور نفسیات کا یہ وہ اعلیٰ مقام تھا جہاں عام ذہن کی رسانی ممکن نہ تھی، اس طرح باوجودیکہ اقبال کے پیغام نے مسلمانوں کو بھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ان میں ایک نیا دلولہ امید اور حوصلہ ہوا، مسلمانوں کے جوش و عمل میں عام طور پر عقل و خرد کے استغناء کا پہلو نمایاں ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ عمل و حرکت کے پر شور نغمے میں اقبال کی ذہنی و فکری کاوشوں کی آواز جن سے عمل و حرکت کا ”ہو“ ابھر اٹھا، دب کر رہ گئی۔ اب اگر ہم تجدد و اصلاح کے مختلف رجحانات کا ایک ساتھ جائزہ لیں تو جو تصویر بنتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے :

اسلامی تجدد پسندی نے اپنے اولین مرحلوں میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کے چوکھٹے میں جدید افکار و ادارت کی گنجائش نکالنے کی حمایت کی اور اس طرح ایک حد تک مغرب کے افکار، جو پہلے ہی سے موجود تھا اور جس سے آئندہ بھی بچنا مشکل تھا، مذہبی و عقلی جواز پیش کیا لیکن عملی سطح پر اس اثر کو اسلامی اقدار کے نظام میں سمو لینے کا کام انسان نہ تھا۔ اسلام کے اساسی مذہبی اور اخلاقی اصول کیا ہیں، انھیں مسلمانوں کے روحانی اور تمدنی عروج کے زمانے میں، مختلف حالات و ضروریات کے تحت کیسے برتا گیا اور کس طرح اسلام کے اساسی اصولوں نے ایک مستحکم محور کی حیثیت سے، بدلنے ہوئے حالات و ضروریات کے باوجود، زندگی کی ہر حرکت کو اپنے سے وابستہ رکھا۔ ان سب امور کا معروضی و تحقیقی نقطہ نظر سے پتہ لگانا خاصی دیدہ ریزی کا کام تھا۔ پھر مغربی تہذیب کے تاسیسی عوامل و محرکات کی علمی تحقیق و تنقید اور اس کے کھرے اور کھوئے کی پہچان گہری فکر و نظر اور ہمہ گیر مطالعے کی طالب تھی اور ان سب کے لئے ایک عرصہ کی محنت و کاوش کی ضرورت تھی، لیکن خرد و داع کے تجدد پسند اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ مستقبل میں نئے خطوط پر کام کی راہ دکھادیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کام کو آگے کون بڑھائے؟ علماء اپنی مخصوص تعلیم اور ذہنی تربیت کے سبب اس کام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے تھے اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ اپنی نادانی سے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ بیٹھا اور چونکہ مذہبی علوم کے سلسلے میں اس کی

اسلام اور مستشرقین

ایک تاریخی سمینار

فروری ۱۹۸۷ء کے آخری ہفتہ میں (۲۱ تا ۲۳ فروری) دارالمصنفین (شبلی اکادمی) اعظم گڑھ میں ایک بین الاقوامی سمینار منعقد ہوا۔ اس علمی اجتماع میں بحث کا موضوع "اسلام اور مستشرقین" سمجھا۔ اس میں ہندوستان کی عربی درسگاہوں اور یونیورسٹیوں کے عالموں اور دانشوروں کے علاوہ سعودی عرب، قطر، پاکستان، تنزانیہ، لینڈ، جاپان اور ڈربن (جنوبی افریقہ) کے عالم اور دانشور شریک ہوئے۔ افتتاحی اور اختتامی اجلاس دونوں کی صدارت قطر کے علامہ یوسف القرضاوی نے کی۔ دونوں اجلاسوں میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی بھی تقریریں ہوئیں جو ان کے خاص اسلوب بیان اور فکر انگیز مواد کی وجہ سے اس مجمع علمی میں بہت پسند کی گئیں، صدر اجلاس کی فیصلہ و تبلیغ عربی نے موضوع کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کیا، تین دن مقالہ خوانی کی نشستیں، مقالات کی علمی نقادانہ تبادلہ خیال کے معیار اور شرکار کی کثرت کے اعتبار سے بڑی پررونق تھیں، اس سے ضلع اعظم گڑھ کے پڑھے لکھے طبقے کے علمی و دینی مذاق کا بھی اندازہ ہوا اور دارالمصنفین کے علمی کاموں کی قدردانی و اہمیت کا بھی، اور اس بات کا بھی کہ اس ضلع کے تعلیمی و علمی حلقے کو دارالمصنفین کے وجود اور اس کی تصنیفی سرگرمیوں سے کتنی دلچسپی ہے۔

شبلی اکادمی کے ناظم سید صباح الدین عبدالرحمن ہیں، سمینار کے موقع پر ان کے حسن انتظام

فراہم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مغربیت کا پودا ایک مختلف زمین اور آب و ہوا کا پودا تھا، پھر جدید مغربیت جس کی ایک انتہا پسندانہ الحادِی تعبیرِ مارکسیت ہے، سر تا سر سیکولرزم تھی اور کسی ایسے نظام میں جوں کی توں کھپ نہیں سکتی تھی جس کی اساس خالصتاً روحانی و اخلاقی ہو۔ اساسیت اور خالص مغربیت کی اس صفِ آرائی میں مسلم معاشروں میں موثر توازن اور معقول تجدید پسندی معدوم سی ہو گئی ہے۔ شروع کے تجدید پسندوں نے جو کام کیا تھا اب اس سے دلچسپی بھی بہت کم نظر آتی ہے۔ یہ صورتِ حال افسوسناک ہے، ہمارے خیال میں یہ مسئلہ اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ اس سے فکری سطح پر مسلمانوں میں عمل اور ردِ عمل کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس نے انھیں نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس لئے یہ صورتِ حال ایسی ہے کہ اس پر بیدار مغز علماء اور صاحبِ ایمان دانشوروں دونوں کو تشویش ہونی چاہیئے، ورنہ اس کا قوی اندیشہ ہے کہ مغربیت اپنے بھیانک مضمرات کے ساتھ مسلم معاشرے پر چھاتی چلی جائے گی۔ بیشتر مسلم ممالک کی اس وقت جو حالت ہے وہ سب پر عیاں ہے کہ ان ملکوں میں کتاب اور سنت کا نام تو بہت لیا جاتا ہے لیکن عام زندگی پر مغربی تہذیب و تمدن کے اثرات غالب آتے جا رہے ہیں۔

جنوری ۱۹۶۲ء

مقاصد کے تحت دارالمصنفین کا قیام عمل میں آیا ان میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دین اسلام، سیرت نبویؐ اور اسلامی علوم و فنون سے متعلق جو تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، ان کا جائزہ لیا جاتا رہے۔ جہاں جوہام اچھا دکھائی دے اس کی داد دی جائے اور جہاں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی نظر آئے اس کی نشاندہی خالص علمی اور تحقیقی رنگ میں کی جائے، جہاں تک مستشرقین کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں علامہ شبلی نے لکھا تھا :

”... مصنفین یورپ تین قسموں میں منقسم کئے جاسکتے ہیں: (۱) جو عربی زبان اور اصل اخذوں سے واقف نہیں۔ ان لوگوں کا سرمایہ معلومات اور دوسری تصنیفات اور تراجم ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ مشتبہ اور نامکمل مواد کو قیاس اور میلان طبع کے قالب میں ڈھال کر دکھائیں۔ (۲) جو عربی زبان، علم و ادب، تاریخ و فلسفہ اسلام کے بہت بڑے ماہر ہیں، لیکن مذہبی لٹریچر اور سیرت کے فن سے نا آشنا ہیں۔ ان لوگوں نے سیرت یا مذہب اسلام پر کوئی مستقل تصنیف نہیں لکھی لیکن ضمنی موقعوں پر عربی دانی کے زعم میں اسلام پر یا شارح اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق نہایت دلیری سے جو کچھ چاہتے ہیں، لکھ جاتے ہیں، مثلاً جرمن کا مشہور فاضل سانو نے طبقات ابن سعد شائع کی ہے تو اس کی وسعت معلومات اور عربی دانی سے کون انکار کر سکتا ہے، بیرونی کی کتاب الہند کا دیباچہ اس نے جس تحقیق سے لکھا ہے، رشک کے قابل ہے، لیکن اسی دیباچہ میں جب وہ اسلامی امور کے متعلق ایسی باتیں لکھ جاتا ہے جس کو بڑھ کر بھول جانا پڑتا ہے کہ وہ وہی محترم شخص ہے جس کو ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ نولدیکے (جرمنی) نے قرآن مجید کا خاص مطالعہ کیا ہے، لیکن انسائیکلو پیڈیا (جلد ۱) میں قرآن پر اس کا جو آرٹیکل ہے، جا بجا نہ صرف اس کے تعصب، بلکہ اس کی جہالت کے راز نہماں کی بھی پردہ درمی کرتا ہے۔ (۳) وہ مستشرقین جنہوں نے خاص اسلامی اور مذہبی لٹریچر کا کافی مطالعہ کیا ہے، مثلاً پام صاحب یا مارگولیوس صاحب، ان سے ہم بہت کچھ امید کر سکتے تھے، لیکن باوجود عربی دانی، کثرت مطالعہ اور تفحص کتب کے ان کا یہ حال ہے کہ دع

دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن سوچھتا کچھ بھی نہیں

”مارگولیوس نے مسند امام احمد بن حنبل کی چھ ضخیم جلدوں کا ایک ایک حرف پڑھا ہے

میں سوز و ساز کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اکادمی کی عمارتیں خوب سچی تھیں، ان عمارتوں کے چھوٹے سے مجموعے میں اکادمی کی مسجد دلہن بنی ہوئی تھی، شب میں بجلی کے روشن قمقموں میں اکادمی کا پورا احاطہ ایک عجیب پراسرار حسن کا سماں پیش کرتا تھا، یہ سماں اتنا دلکش اور سحر انگیز تھا کہ شہر کے لوگ خصوصاً برقعہ پوش عورتیں اس طرح اسے دیکھنے آتی تھیں جیسے کسی مقدس مقام کی زیارت کرنے آئی ہوں، رات ہو کہ دن، اس احاطے کے حسن اور دلنشینی کا راز بھی درحقیقت اس بات میں ہے کہ یہاں سیرۃ النبیؐ لکھی گئی جس کے عظیم المرتبت مصنف علامہ شبلی اس کی خوبصورت مسجد کے پائیں ابدی نیند سو رہے ہیں، سیرۃ النبیؐ کے سلسلے کا آغاز حضرت علامہ کاؤشہ آخرت تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قلبی رکھنے والے اور آپؐ سے محبت کرنے والے ان کے مندرجہ ذیل اشعار کو پڑھتے ہیں تو دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، نہ معلوم ان اشعار کی آمد کے وقت خود علامہ پر کیا گذری ہوگی:

عجم کی مدح کی، عباسیوں کی داستان لکھی
مجھے چندے مقیم آستانِ غیر ہونا تھا
مگر اب لکھ رہا ہوں سیرتِ پیغمبرِ خاتم
خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالآخر ہونا تھا

سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کا خطبہ استقبال بڑا پُر مغز تھا، اس میں جہاں ایک طرف اس بات پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ دارالمصنفین کے قیام کا کیا مقصد تھا، وہیں ایسے اشارات بھی تھے کہ اس علمی ادارے نے اس مقصد کو کہاں تک پورا کیا اور چونکہ یہ مقصد ایک پیغام بھی تھا، اس لئے دارالمصنفین اس علمی اجتماع کے ذریعہ اپنے مقصد اور پیغام کو گزشتہ اڑسٹھ سال کی طرح ہمیشہ زندہ و متحرک رکھنے کا عزم رکھتا ہے اور دنیا کے تمام عالموں اور دانشوروں کو اپنے اس علمی سفر میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ سمینار اور اس ادارے کے موضوع کے پیش نظر ہم اس مقصد اور پیغام کو دارالمصنفین کے بانی علامہ شبلی مرحوم اور ان کے شاگرد رشید اور جانشین مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم کے خیالات بیان کر کے عام کرنا چاہتے ہیں۔ بانہر حضرات جلتے ہیں کہ جن

کو اپنی طرف مائل کیا، اور مستشرقین کے نام سے ایک مستقل گروہ نے عربی علوم و آداب کی عظمت و اشاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا۔ ان کی یہ قابل قدر سرگرمیاں ہمارے شکرِ یے کی مستحق ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم ان کے نہ تھے، اس لئے وہ ہمدردی و محبت جو مسلمانوں کو اپنی چیزوں سے ہو سکتی ہے ان کو نہیں ہے، اس لئے ان کی تحقیق و تدقیق سے جہاں فائدہ ہو رہا ہے، سخت نقصان بھی پہنچ رہا ہے جس کی تلافی آج مسلمان اہل علم کا فرض ہے۔ ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اپنے مسیحی اور مغربی نقطہ نظر سے اسلامی علوم پر نظر ڈال کر تحقیق و ریسرچ کے نام سے ایک نیا محاذ جنگ بنا کر، اسلام، دینی اسلام اور اسلامی علوم و آداب اور اسلامی تہذیب و تمدن پر بے پناہ حملہ کر رہا ہے، قرآن مجید، حدیث، تصوف، سیر، رجال، کلام اور فقہ، سب اس کی زد میں ہے۔ نہیں کہا جاسکتا کہ یورپ کے اس زنگہ کے لٹریچر سے اسلام کو کس قدر شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا۔ اگر یہ زہر اسی طرح پھیلتا رہا اور اس کا تریاق نہیں تیار کیا گیا تو معلوم نہیں کس حد تک نوجوان مسلمان دماغوں میں سمیت سرایت کر جائے گی۔

حقیقت یہ ہے کہ علامہ شبلی اور مولانا سید سلیمان ندوی کے یہ خیالات پورے سینار پہ چھائے رہے، مقالہ نگاروں میں سے کئی نے مستشرقین کے کام میں جو اچھے پہلو تھے انہیں سراہا، لیکن بعض پہلوؤں کی مسفرت رسانی اور غلط کاری کی نشاندہی بھی علمی انداز میں کی، اور یہی متوازن انداز فکر بھی ہے۔ مولانا علی میاں کی تقریروں میں بھی یہی تین اور متوازن زاویہ نظر نمایاں تھا۔ لیکن مقالہ نگاروں میں ایسے ایک رُخنے بھی تھے جو صراطِ مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے اور جو تمام مستشرقین کی پوری پوری خبر لیئے ہی میں اسلام کی خدمت تصور کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے غریظ و غضب کا نشانہ وہ لوگ بھی بنے جو یورپ یا امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہیں اور جن کی ”بیخمتی“ سے ان کے اساتذہ میں کوئی مستشرق بھی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم بیک رُخا اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے ”اسلام“ اور ایمان ”مکاپیانہ نہایت محدود اور بہت تنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ مستشرقین کے شاگردوں میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے نوازا سکا

اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کسی مسلمان کو بھی اس وصف میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، لیکن پروفیسر موصوف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پر جو کتاب لکھی ہے دنیا کی تاریخ اس سے زیادہ کوئی کتاب کذب و افتراء اور تاویل اور تعصب کی مثال کے لئے پیش نہیں کر سکتی۔ اس کا اگر کوئی کمال ہے تو یہ ہے کہ سادہ سے سادہ اور معمولی سے معمولی واقعہ کو جس میں برائی کا کوئی پہلو پیدا نہیں ہو سکتا، صرف اپنی طباعی کے زور سے بد منظر بنا دیتا ہے۔۔۔

”یورپین مصنفین کی غلط کاریوں کی بڑی وجہ ان کا مذہبی اور سیاسی تعصب ہے، لیکن بعض وجوہ اور بھی ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو معذور سمجھ سکتے ہیں۔ (۱) سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا تمام سرمایہ استناد صرف سیرت و تاریخ کی کتابیں ہیں، مثلاً مغازی و اقدی، سیرت ابن ہشام، سیرت محمد ابن اسحق، تاریخ طبری وغیرہ وغیرہ۔۔۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیرت کی تصنیفات میں سے ایک بھی نہیں جو استناد کے اعتبار سے بلند رتبہ ہو۔۔۔۔۔ آنحضرت کی سوانح عمری کے یقینی واقعات وہ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں بہ روایات صحیحہ منقول ہیں۔ یورپین مصنفین اس سرمائے سے بالکل بے خبر ہیں اور ایک آدھ کوئی ہے (مثلاً مارگولیس)، تو اولاً وہ اس فن کا ماہر نہیں، اور دوسری تو تعصب کی ایک چٹکاری سیکڑوں ٹرین معلومات کو جلانے کے لئے کافی ہے۔ (۲) دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اصول تنقیح شہادت اور ہمارے اصول تنقیح میں سخت اختلاف ہے۔ یورپ اس بات کو بالکل نہیں دیکھتا کہ راوی صادق ہے یا کاذب،۔۔۔ فرض کر دو ایک جھوٹے سے جھوٹا راوی ایک واقعہ بیان کرتا ہے جو قرآن موجودہ اور گرد و پیش کے واقعات کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے، بیان بالکل مسلسل ہے اور کہیں سے نہیں اکھڑتا، تو یورپ کے مذاق کے موافق واقعہ کی صورت تسلیم کر لی جائے گی“

مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے مستشرقین کی جماعت سے متعلق لکھا تھا:

”یورپ کے اہل علم نے جہاں علوم جدیدہ کا سرمایہ فراہم کیا اور اپنے یورپین لٹریچر کو نئے نئے اسلوب میں شائع کیا، وہاں علوم اسلامیہ کی اہمیت نے بھی ان کے علمی شغف

و اخلاقی اقدار کے فروغ و استحکام کے لئے دنیائے اسلام سے تعاون کی خواہاں ہے اور رومن کیتھولک چرچ نے تو یہاں تک تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر تھے۔ پروٹسٹنٹ عیسائیوں میں بھی پروٹیسٹنٹ گب جیسے مستشرق گذرے ہیں جو اسلام کا مطالعہ ایک ایسے عیسائی کی حیثیت سے کرتے تھے جو دونوں مذاہب میں مشترک روحانی اقدار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن اس تلاش و جستجو کی راہ میں پہلا ہی قدم غلط اٹھتا ہے جو انھیں مسلمانوں سے دور کر دیتا ہے اور مسلمانوں کے نزدیک روحانی اقدار کا جو سرچشمہ ہے اسی کی ماہیت و کیفیت سے متعلق بحث چھڑ جاتی ہے۔ مثلاً ایسے عیسائی بھی جو مشترک روحانی اقدار کی تلاش میں ہیں، قرآن کو وحی الہی تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں اور اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ قرآن کی اساس یہودی۔ نصرانی روایات ہیں، حالانکہ جب سے مغرب کی علمی دنیا میں سائنٹفک تاریخی اصول تنقید کا چرچا ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ دعویٰ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکا اور صرف ایک مفروضہ ہی رہا۔

کسی عجیب بات ہے کہ ایک طویل عرصے تک، تمام ذہنی و مادی وسائل کے ساتھ تاریخی تنقید و تحقیق کے جدید اصولوں کو برت کر، عیسائی و یہودی دنیا اس بات کا کوئی قطعی اور فیصلہ کن ثبوت فراہم نہ کر سکی کہ قرآن کریم پیغمبر اسلام کی تالیف ہے جسے آپؐ نے یہودی۔ عیسائی روایات سے استفادہ کر کے اور تورات اور انجیل مقدس سے بہت کچھ مستعار لے کر مرتب کیا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی معاصر اور زندہ شہادت ہے تو وہ خود قرآن ہے جس سے اس طرح کا کوئی امکان خالص از بحث قرار پاتا ہے۔ تاریخی تنقید و تحقیق کے مستند اور جدید اصول کے مطابق اس بولتی ہوئی معاصر دستاویزی شہادت کو جس کے علاوہ کوئی اور شہادت موجود نہیں، تمام لایعنی قیاس و آویزوں سے بالاتر اور یقینی سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج بھی بڑے اور سنجیدہ مستشرقین بھی اس زندہ حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان مستشرقین کے اس رویے کی توجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے مذہبی عقائد اور اس سلسلے میں تعصب اور جانبداری کی وہ روایات جو انھیں اپنے علمی ماحول اور اپنے پیش روؤں سے ورثے میں ملی ہیں، ان کا راستہ رد کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہدایت کی طرف بڑھنے نہیں دیتیں۔

ہے، کیا خبر کہ ایسے مسلمانوں کو ”طوفان مغرب“ نے بہتر مسلمان بنادیا ہو اور جس محاذ پر وہ خود دیر تک ٹھہر نہیں سکتے وہاں ان مسلمانوں کے قدم مضبوطی سے جمے ہوئے ہوں۔ اللہ کی رحمت ہر شے پر محیط ہے، نہ معلوم اُس خزانہ غیبی سے کسے کس وقت کیا مل جائے۔

انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے پہلے تین دہوں میں علم الاستشرق کی جو صورت تھی وہ آج نہیں ہے۔ آج مستشرقین کا وہ علمی معیار نہیں رہا ہے جو پہلے تھا، دوسرے یہ کہ اب خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلم ممالک کی آزادی، پٹرول کی حکمرانی اور مسلمانوں کی عام بیداری نے مغرب و مشرق دونوں کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اسلام اور اسلامی تہذیب کو ”لا شے بے جان“ تصور کر کے ان کا پورٹ مارٹم نہیں کیا جاسکتا، وہ زندہ حقیقتیں ہیں، وہ فنا کبھی نہیں ہوتی تھیں، ہاں دب گئی تھیں اور اب پھر ابھر کر سامنے آگئی ہیں۔ اس لئے آج مستشرقین باوجود اپنے سیاسی و مذہبی تعصب کے خالص علمی سطح پر اسلام، پیغمبر اسلام اور اسلامی علوم و آداب اور تہذیب و تمدن پر اُس قسم کے حملے کر کے جیسے کہ پہلے ہوا کرتے تھے، بچ کر بچل نہیں سکے۔ اب خود ان ہی سے استفادہ کئے ہوئے ایسے مسلمان عاملوں اور دانشوروں کی ایک جماعت دنیا کے اسلام میں پیدا ہو چکی ہے جو ان کی غلط اندیشیوں کی نشاندہی کر سکتی ہے اور جو تحقیق و ریسرچ کے جدید اصولوں سے نہ صرف واقف ہے بلکہ انھیں برتنے کا سلیقہ بھی رکھتی ہے۔ ابھی حال میں طباطبائی مرحوم نے جو چند میسجے ہوئے لندن میں ایک حادثہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے چند معاصر مستشرقین کی علمی کاریگری کا پردہ ناشر کیا تھا جس کا جواب اگرچہ مستشرقین کے حلقے سے دینے کی کوشش کی گئی، لیکن مغرب اور مشرق دونوں جگہ اہل نظر نے دیکھا کہ ان کی بات کچھ یوں ہی سی رہی۔

ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایسے خود اراد اور باجمیت عالم اور دانشور نہ تھے جو مستشرقین کو چیلنج کر سکتے۔ سید جمال الدین افغانی، مفتی محمد عبدہ، سر سید، امیر علی، اقبال، سب نے اپنے اپنے طور پر یہ خدمت انجام دی، لیکن اب پہلے کے مقابلے میں دنیا کے اسلام ہر لحاظ سے بہتر حالت میں ہے، اس لئے اب ہمیں مستشرقین کے رویے میں خامی تبدیل ملتی ہے۔ اب مسیحی دنیا کو خود اشتراکیت سے خطرہ ہے جس نے اسی کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اس لئے وہ مشترک روحانی

بین الاقوامی قرآن کانگریس

آج سے دو برس پہلے کینبرا (آسٹریلیا) میں تقویم ہجری کے چودہ سو سال کے اجتماع کے موقع پر بعض اسکالرز نے اقدام کر کے بین الاقوامی قرآن کانفرنس کے نام سے ایک علمی اجتماع منعقد کیا تھا، اس کانفرنس کا بنیادی موضوع کچھ اس طرح تھا کہ گذشتہ چودہ سو برس میں قرآن کی تعلیمات کا تہذیب انسانی میں کیا رول رہا ہے۔ یہ اجتماع امید سے زیادہ کامیاب رہا اور اس کامیابی کا سہرا دنیا کے ان تمام ممتاز مسلم اور غیر مسلم دانشوروں اور عالموں کے سر تھا جنہیں قرآن اور اس کی تعلیمات کے موضوع سے چلچلی ہے اور انہوں نے اس موضوع پر غور و فکر کیا ہے اور لکھا بھی ہے۔ وہیں کینبرا میں بعض اسکالرز کی طرف سے یہ خیال پیش کیا گیا کہ کیوں نہ اس کانفرنس کو ایک مستقل شکل دیدی جائے اور مشہور عالم بین الاقوامی اورینٹل کانگریس کے نہج پر جو مشفقین کی ساختہ پرداختہ ہے، اس کی باضابطہ تشکیل کر کے اسے بھی کانفرنس کے بجائے کانگریس کہا جائے۔ کینبرا ہی میں جناب حکیم عبد الحمید صاحب، متولی ہمدرد فاؤنڈیشن، (دہلی) کے شوق اور ایسا پر یہ طے پایا کہ اس کانگریس کا دوسرا اجلاس انھیں کے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز کے زیر اہتمام دسمبر ۱۹۸۶ء میں دہلی میں ہوا۔ چنانچہ دہلی میں (ہمدرد نگہ، تغلق آباد) یہ اجلاس دوسری بین الاقوامی قرآن کانگریس کے عنوان سے ۱۲ دسمبر سے ۱۷ دسمبر ۸۶ء تک منعقد ہوا۔ حکیم عبد الحمید صاحب کے ہر کام میں خوش سلیقگی، حوصلہ اور حسن کی نمود ہوتی ہے یہاںوں کے قیام و طعام اور ان کے ہر طرح کے آرام کے لئے ہمدرد نگہ میں اس موقع پر جس

دوسروں کے مذہبی عقائد اور دینی روایات کے موضوع پر لکھنے کی آزادی ہے۔ کسی ایک خاص مذہب کا پیرو دوسرے مذاہب کا مطالعہ کر سکتا ہے اور اپنے مطالعے کے نتائج متنازع بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں تصنیف و تالیف کا اولین و بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے کہ پہلے زیر مطالعہ مذہب کے پیروؤں کے عقائد پوری وضاحت کے ساتھ، مکمل طور پر اس طرح بیان کر دیئے جائیں کہ اس شکایت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ ان کے عقائد کو غلط طور پر یا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ اب اگر لکھنے والا کسی اور نظریے یا عقیدے کا حامل ہے اور وہ اپنے نظریے یا کسی اور نظریے کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کا حق حاصل ہے لیکن اسے چاہیے کہ وہ اپنے یا کسی دوسرے کے نظریے کو الگ سے، پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرے۔

انسو سے کہ سنجیدہ اور باغ نظر مستشرقین بھی قرآن پاک اور سیرت اقدس پر لکھتے وقت اس بنیادی اصول کو عام طور پر فراموش کر دیتے ہیں اور کچھ اس طرح کا غلط بحث کرتے ہیں کہ صرف وہی لوگ جن کا اسلام کا مطالعہ اچھلے، یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ لکھنے والا اپنے ذاتی خیال اور عقیدے کو اپنے قارئین کے ذہن میں اتار دینا چاہتا ہے۔ تاریخی معروضیت اور مذاہب کے تقابل مطالعے کے چند بنیادی تقاضے ہیں، لیکن عام طور پر مستشرقین کا حال یہ ہے کہ ان کی "یہودیت" یا "مسیحیت" ان بنیادی تقاضوں پر غالب آجاتی ہے، تاریخی معروضیت کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود مغربی مصنفین دوسرے مذاہب اور تمدنوں کے بارے میں اتنے بھی معروضی نہیں جتنا کہ آج سے صدیوں پہلے البوریحان البیہ دنی نام کا وہ مسلمان عالم اور دانشور تھا جس نے الآثار الباقیہ اور کتاب الہند لکھ کر تاریخی معروضیت اور مذاہب کے تقابلی مطالعے کی صحیح راہ متعین کر دی تھی۔

الورین، الورین، نائیجیریا)، مسٹر اے۔ کے۔ بروہی (اسلام آباد، پاکستان)، حکیم محمد سعید (مہاراجہ)
 فاؤنڈیشن، نظام آباد، گواچی)، ڈاکٹر عبد الواحد ہالے پوتا (اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ،
 اسلام آباد، پاکستان) پروفیسر حسن محمد بکودہ (ام القرنی یونیورسٹی، مکہ معظمہ، سعودی عرب)،
 ڈاکٹر غلام محمد کریم (پتھال، جنوبی افریقہ)، ڈاکٹر عدنان زر زور ایو، اے، یونیورسٹی، العین،
 متحدہ عرب امارات)، پروفیسر ٹی، بی، ارونگ (امریکہ)، پروفیسر الفزڈی، ٹی، ویلش (مشیگن
 انسٹی ٹیوٹ یونیورسٹی، مشیگن، ریاستہائے متحدہ امریکہ) اور پروفیسر اسماعیل، کے، پناوالا (یونیورسٹی
 آف کیلیفورنیا، لاس انجلس، ریاستہائے متحدہ امریکہ)۔

قرآن میں اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتیں، اسلام کی چودہ صدیوں
 میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ قرآن کریم سے بے اعتنائی و بے توجہتی برتی گئی ہو۔ قرآن نے
 اپنے پیغام کے ذریعہ تاریخ انسانی میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اس انقلاب کی کلہ نرائی آج
 بھی جاری ہے اور مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق قیامت تک جاری رہے گی، یہی وجہ
 ہے کہ باوجود اس کے کہ بعض لوگوں نے اس وحی الہی کو تاریخ کا محض ایک واقعہ کہہ کر دنیا کو
 ایک قصہ پارینہ باد کرنا چاہا، مسلم دنیا کیا، غیر مسلم دنیا بھی اس کی طرف متوجہ ہے اور
 اللہ کی اس کتاب کو پڑھتی اور اس کے پیغام کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتی ہے۔
 قرآن نے اپنے ماننے والوں کے دل میں علم و تلاش، اور فکر و تدبیر کا جو شوق پیدا کر دیا تھا،
 اُس نے ریگ زاروں کو گھنٹاں بنا دیا، تہذیب و تمدن کی ایسی شمعیں روشن کیں کہ دنیا
 کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھٹ گیا اور امید و نشاط کی جانانی پھیل گئی۔ قرآن نے انسان کو
 انسان کی غلامی سے نجات دی اور بنی نوع انسان کو ایک کتبہ قرار دے کر اخوت و مساوات
 کا سبق دیا۔ قرآن نے بتایا کہ انسان اُس کائنات کی تسخیر کر سکتا ہے، یہ اسی کے لئے بنائی گئی
 ہے، اس لئے اس کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے آگے اس کا سر جھکے، یہ کائنات اسے
 سلام کرتی ہے اور اس کا فرعون یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور خالق کائنات کی عبادت کرے،
 صرف اسی کو سجدہ کرے اور اس طرح ”ہزار سجدوں“ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔
 یوں تو ایک ایسی کتاب کا مطالعہ اور اس کے پیغام پر غور و فکر اسی شخص کے قلب و نظر

پیمانے کا انتظام دیکھنے میں آیا، اس کی نظیر ذرا کم می ملے گی، اپنی جگہ خود وہ وسیع احاطہ رکیمپس جس میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز کی خوش نما عمارت کے علاوہ جو بیک وقت صلابت و نزاکت دونوں کی حامل ہے اور اس تناسب و موزونیت کے ساتھ حامل ہے کہ آپ اپنی ایک منفرد اور حسین عظمت رکھتی ہے، ایک خوبصورت مسجد، عجیبہ اسپتال، طبی تحقیقات کا انسٹی ٹیوٹ، طبیہ کالج، ہمدرد پریس، ہوسٹل، مہمان خانہ اور رہائشی مکانات کی صاف ستھری اور خوش نما عمارتیں ہیں، ایک ایسی بستی بن گئی ہے جسے دیکھ کر کوئی یہ باور نہیں کر سکتا کہ ابھی پندرہ بیس برس پہلے یہ ایک ایسا خرابہ رہا ہوگا جس کا عبرتناک منظر آج بھی پاس ہی میں قلعہ تغلق آباد کی سنسناتی، ویرانی اور ہیبتناک خاموشی پیش کرتی ہیں۔

کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، ہمدرد نگری یہ خوبصورت بستی اس مصرع کی جیتی جاگتی اور بولتی ہوئی تصویر ہے۔

اسی تازہ اور شاداب بستی میں دانشوروں اور عالموں کا یہ بین الاقوامی اجتماع قرآن کے موضوع پر منعقد ہوا جس کا پیغام ہمیشہ تازہ اور تازہ کار، شاداب اور شاداب کار رہے گا۔ اس اجتماع کا بنیادی موضوع بحث یہ تھا: ”قرآن پندرہویں صدی ہجری میں“ اور اس میں مختلف ملکوں کے کوئی اٹھتھ منسوب شریک ہوئے اور ہندوستان کے علاوہ آسٹریلیا، بنگلہ دیش، کناڈا، انگلستان، انڈونیشیا، یلبا، نیدرلینڈ، نائیجیریا، پاکستان، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، ترکی، متحدہ عرب امارات اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے اسکالرز نے قرآن اور قرآنی مطالعات کے مختلف پہلوؤں پر مقالے پیش کئے، کچھ بحث و مباحثہ بھی رہا لیکن سب علمی انداز میں۔ باہر سے جن حضرات نے شرکت کی ان میں سے چند کے نام یہ ہیں:

ڈاکٹر احمد سبول (یونیورسٹی آف سڈنی، آسٹریلیا)، ڈاکٹر تیفیس الرحمن (ڈھاکہ یونیورسٹی، بنگلہ دیش)، پروفیسر خالد بن سعید (کونیس یونیورسٹی، انگلستان، کناڈا)، ڈاکٹر ازل، ایچ واگ (یونیورسٹی آف البرٹا، البرٹا، کناڈا)، ڈاکٹر کلینہ کرنگ (انگلستان)، پروفیسر آربی، ساجنٹ (کیمبرج یونیورسٹی، انگلستان)، پروفیسر مونگلکری طٹ (ایڈنبرا یونیورسٹی، اڈنبرا، انگلستان)، پروفیسر بالچون (یونیورسٹی آف لائیڈن، نیدرلینڈ، پروفیسر اسمعیل بالوگن (یونیورسٹی آف

سید قطب کی بعض تصریحات میں ایسا ہی غلو ملتا ہے۔ ہم نے ایک نئی گفتگو میں جب اس موضوع پر ان کا خیال معلوم کرنا چاہا تو انھوں نے انراض سے کام لیا اور ہم نے انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔

پروفیسر بالجوں کے مقالے کا عنوان تھا: "شاہ ولی اللہ اور قرآن"۔ لیکن اپنے مقالے کے موضوع پر کچھ کہنے سے پہلے انھوں نے ایک پرانا قصہ چھیڑ دیا اور کہا کہ وہ کتاب مقدس اپنی اصل میں غیر مخلوق (قدیم) ہے اور اپنے نزول اور عربی زبان میں وحی کئے جانے کے لحاظ سے مخلوق ہے۔ اس کا اعلیٰ ترین ادبی اسلوب پیغمبر اسلام کی عملی زندگی کے تاریخی پس منظر میں اپنی معنویت رکھتا تھا۔ اس کے بعد پروفیسر موصوف نے شاہ صاحب کی ترجمانی اس طرح کی ہے کہ "شاہ ولی اللہ اسے پسند نہیں کرتے کہ اس مقدس کتاب (قرآن) میں جس بات کا اظہار مقصود ہے اس سے زیادہ کچھ اور دیکھا جائے"۔ اب پروفیسر بالجوں کی پہلی بات کو بھرپور سے پڑھئے اور شاہ صاحب سے منسوب ٹکڑے کو دیکھئے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کا پیغام صرف ایک عہد کے لئے تھا جہاں تک شاہ صاحب کی بات کا تعلق ہے ہمارے خیال میں وہ قرآن کریم کی آیات کی ایسی تفسیروں کے بارے میں تھی جو بعض صوفیہ سے منسوب تھیں۔ عہدِ وسطیٰ میں صوفی مقلدوں کی طرف سے قرآن کی تفسیر ایسے انداز میں کی جانے لگی تھی جو کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتی تھی۔

ڈاکٹر کینتھ کریگ نے اپنے مقالے میں "ایک اہم سوال اٹھایا ہے اور انھوں نے قرآن کی اس آیت کریمہ پر غور و فکر اور تبادلہ خیال کی دعوت دی ہے :

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (سورہ واقعہ، ۲۰ اور سورہ معارج، ۴۲)

درحقیقت سورہ واقعہ اور سورہ معارج کی مذکورہ آیات علی الترتیب اس طرح ہیں :

۱۔ نَحْنُ قَدْ رَبَّانَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝ عَلَىٰ أَنْ
تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَتُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۲۔ فَلَا أَقْسَمُ
بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ۝ عَلَىٰ أَنْ تَبْدِلَ خَيْرًا

کے لئے مفید ہو سکتا ہے اور اس سے اسی کو روشنی اور ہدایت مل سکتی ہے جو اسے اللہ کی کتاب ماننا ہو اور اس کا عقیدہ ہو کہ یہ کلام الہی ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے اور اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ آج بھی عقلیت اور سائنس کی ترقی کے اس دور میں اس شخص کو بھی ہدایت ملتی ہے جسے حق کی تلاش ہو۔ جو شخص دینانداری کے ساتھ حق اور سچائی کا امتلاشی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔

بین الاقوامی قرآن کانگریس کے اس دوسرے اجلاس میں قرآن کے مختلف پہلوؤں سے متعلق چار مقالے پڑھے گئے، وہ اپنے تنوع کے لحاظ سے خاصے دلچسپ اور معلومات افزا تھے، اور ان سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مغرب کے اہل قلم کس کس زاویے سے اللہ کی کتاب کو دیکھتے اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ذیل میں نمونے کے طور پر چند مقالوں کی خاص خاص باتیں درج کیا جاتی ہیں :

ڈاکٹر احمد سبول کا خیال ہے کہ مصر کے مشہور اخوانی ایڈر اور اہل قلم سید قطب مرحوم کا ردِ فکر بالکل نیا تھا اور انھوں نے قرآن کو جس طرح سمجھا اور سمجھانا چاہا اس کی مثال گذشتہ صدیوں میں کسی مفسر قرآن کے یہاں نہیں ملتی، قرآن کے نظریہ کائنات اور اس کے فکری، روحانی اور عملی تصورات کو انھوں نے قرآن ہی کے فریم ورک میں سمجھنے کی کوشش کی اور یہ بالکل ایک نئی بات تھی، ڈاکٹر سبول کا کہنا ہے کہ پہلے جو تفسیریں لکھی گئیں ان میں کسی ایک خاص پہلو ہی کو اجاگر کیا گیا، سید قطب نے قرآن کو ایک مکمل کی صورت میں دیکھا اور اس کے ہمہ گیر ذہن کو اسی ہمہ گیر کے ساتھ پیش کیا۔ ڈاکٹر احمد سبول اخوانی ہیں، اسی لئے سید قطب مرحوم کے لئے ان کے یہاں ایک جوش عقیدت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ غالباً انھیں اس کا علم نہیں کہ قرآن کی تفہیم و تشریح کے سلسلے میں وہ جس نئے انداز فکر کو صرف سید قطب مرحوم سے منسوب کرتے ہیں، اسے عصر حاضر میں دوسرے مفسرین و شارحین نے بھی اپنایا ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو انداز فکر نیا ہو وہ بہر لحاظ سے معتبر بھی ہو، مثال کے طور پر اللہ کی حاکمیت کو الوہیت و ربوبیت کا اخص خصائص کہنا مکمل نظر ہے اور اس سے ہندوستان اور مصر کے معتبر اور اہل نظر علماء نے اختلاف کیا ہے۔

شکل میں نمود کرتی رہتی ہے۔ کریگ نے مذکورہ بالا آیات قرآنی کو اسی زاویہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کی اس کوشش میں شریک ہوں۔

کینیڈہ کریگ کا طرز فکر بڑی اچھی مثال اس امر کی ہے کہ بعض مغربی اسکالرز قرآن کو کس طرح پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ ہمارے خیال میں تاریخ کے تغیرات و انقلابات کے رشتے کو "تقدیر الہی" سے جوڑنے کا نظریہ مسلمانوں کے لئے نیا نہیں ہے، قرآن کا نظریہ تاریخ یہی ہے، مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں لیکن دنیا کی تاریخ اور خود اپنی تاریخ کو اس قرآنی نظریہ تاریخ کی روشنی میں سمجھنے کی کوئی معتبر اور معقول کوشش آج مسلمانوں میں نظر نہیں آتی، اور اگر کہیں ہے تو اس مسئلہ کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جس کا کہ یہ مستحق ہے۔

پروفیسر آربی، سارجنٹ نے اپنے مقالے میں مغربی اسکالرز کے اس طرز فکر سے بحث کی ہے کہ قرآن کریم اولین اہمیت کی ایک تاریخی دستاویز ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ مغرب کے اسکالرز جو مسلمان نہیں ہیں وہ یقیناً قرآنی مطالعات سے مختلف زاویہ نظر رکھتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ آج کل یہ زاویہ نظر معروضی، اور اکثر سہر دانہ ہوتا ہے، البتہ کچھ متشنیات بھی ہیں جن کے یہاں غیر عالمانہ جانبداری یا تعصب پایا جاتا ہے۔ مغربیوں کے نزدیک قرآن ایک بڑی اہم تاریخی دستاویز ہے جو اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کی تنقید و حجت کے سلسلے میں بڑے اختلافات ہیں۔ قرآن کے اس پہلو سے متعلق مسلمان عالموں نے خود بڑی چھان بین کی اور ابن اسحاق اور دوسرے ارباب علم نے "اسباب نزول" کے موضوع پر بہت کچھ لکھا۔ گزشتہ چند دہوں میں جزیرۃ العرب میں کمی چیزوں کا کھوج لگایا گیا ہے، خصوصاً ثارب اور بخران وغیرہ کے علاقے میں سائنٹفک آرکیولوجی کی مدد سے قبل از اسلام عرب کے اس تمدنی ماحول کو دریافت کر لیا گیا ہے جس میں پیغمبر اسلامؐ نے آنکھیں کھولیں، پردان چڑھے اور ان پر وحی الہی کا نزول ہوا۔ مزید برآں اب ایسے ہزاروں کتبات چھپ گئے ہیں جنہیں آج کے اسکالرز نے بڑی صحت کے ساتھ پڑھا اور سمجھا ہے۔ سارجنٹ کے قول کے مطابق ان کتبات میں اللہ کی بہت سی قرآنی صفات کا

مَنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝ سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے کہ ”ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو (معین وقت پر) ٹھہرا رکھا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور آدمی پساکر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جس کو تم جانتے ہی نہیں“ سورہ معارج کی مذکورہ آیت کا ترجمہ یہ ہے: ”میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی کہ ہم اس پر تادہ ہیں کہ (دنیا ہی میں) ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں (یعنی پیدا کر دیں) اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں“ اور دونوں آیتوں میں تاکید کے ساتھ اشد تاکید نے فرمایا ہے کہ ”ہم عاجز نہیں ہیں“

کینیٹھ کریگ نے خدا کی اسی قدرت کا ملکہ کی طرف جس سے زمان و مکان کے تمام تغیرات وجود میں آتے ہیں، التیمہ دلائی ہے اور عصر حاضر کے بے پناہ دکھ درد کے پس منظر میں خدا کی قدرت اور خدا پر ایمان و ایقان کی ماہیت و اہمیت اور انسانی زندگی پر ان کے اثرات کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان کے خیال میں وہ علوم اور ہنر دنیا جن کی بنا پر بعض لوگ یہ سوچنے لگے ہیں کہ ”عہ ن آدمی ہی سب کچھ ہے، خدا ہی کی عطا کی ہوئی ہیں اور خود انسان کیا ہے، اس ارض خاک کی پر خدا کا نمایندہ“ جو اس کا بندہ بھی ہے۔ اس لئے خدا کی ہی ہستی سب سے بالاتر ہے۔ دین کی مختلف ہستیوں کے وجود وہ عاجز نہیں ہے۔ سیتیں، صورتیں اور اس کی ساختیں مذہبی زندگی کے ساتھ لگی رہتی ہیں لیکن جب یہ صورت ہو جائے کہ چونکہ یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہے اس سے انھیں کو سارے اختیار اور ساری امتھارائی حاصل ہے، تو پھر عبادت اور بندگی کا تصور کمزور ہو جاتا ہے۔ خدا تہجد فی سبیل اللہ کی حدوں میں مقید نہیں ہے، سمیاء، قیود دین کی ہر سعی اور مذہب کی ہر جدوجہد میں ذات الہی ہی کا سایہ اپنے اوپر دیکھتا ہے۔ کریگ نے اپنے مفالے میں یہ بھی کہا کہ ”انسان کے موجودہ ایلھے“ میں بھی خدا عاجز اور بے بس نہیں ہے۔ ہمارے لئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اثبات عدل الہی کا ظہور کس کس طرح ہوتا رہا ہے اور یہ حقیقت کہ اُس ظلم کی تمام ہیئت کیاں جسے انسان اپنی عارضی طاقت کی بنا پر روا رکھتا ہے خدا کے بے پناہ وسائل کے مقابلے میں میج ہیں، انسانوں کی دنیا میں کس کس

یونیفکیشن چرچ

ایک نیا عیسائی فرقہ

ہم میں گم لوگ ایسے ملیں گے جو عیسائیوں کے ایک نئے فرقے یعنی یونیفکیشن چرچ، اس کی تاریخ اور اس کے معتقدات سے واقف ہوں، میں خود بھی جنوری ۱۹۷۷ء سے پہلے اس سے ناواقف لوگوں میں تھا۔ جنوری ۱۹۷۷ء کے پہلے مہینے میں امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں میامی کے قریب ساحل سمندر پر واقع فورٹ لاورڈیل کے پرسکون چھوٹے سے شہر میں یونیفکیشن تھیولوجیکل سیمینری کی طرف سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا۔ اس کانفرنس کا موضوع تھا: GOD: THE CONTEMPORARY،

DISCUSSION، یعنی عصر حاضر میں تصور خدا سے متعلق جو بحثیں ہو رہی ہیں، وہ کیا ہیں اور کس طرح مختلف ملکوں میں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ شرکت کرنے والوں میں مختلف علوم کے لوگ تھے، جیسے مذہب، فلسفہ، سوشیولوجی، تاریخ وغیرہ۔ دنیا کے بڑے مذاہب کی نمایندگی کرنے والے بھی تھے اور عیسائی مذہب کے مختلف چرچ کے نمایندے بھی، غرض کوئی ڈیرھ سو مندوبین اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔

کانفرنس میں معلوم ہوا کہ عیسائی دنیا یونیفکیشن چرچ کو ایک ایسی بدعت سمجھتی ہے جس نے عیسائیت کے مستند مسئلہ عقائد پر کاری ضرب لگائی ہے، اور اسی لئے ہر طرف سے اس کی شدید مخالفت ہو رہی ہے۔ قبل اس کے کہ اس فرقے کے بعض عقائد بیان کئے جائیں۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقے کے بانی ٹن می ٹنگ ٹون کے حالات زندگی جو عام طور پر ریوینڈ ٹون کے نام سے مشہور ہیں، مختصر بیان کر دیئے جائیں۔

ذکر ملتا ہے، مثلاً، 'مالکِ یوم الدین' اور 'تعالیٰ' وغیرہ جو اللہ کے لفظ کے ساتھ بولا اور لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کتبات سے چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی کی عرب تاریخ سے متعلق بہت کچھ معنی خیز معلومات بھی ملتی ہیں

سار جٹ کی ان باتوں سے صاف صاف اندازہ نہیں ہوتا کہ آخر ان کا منشاء کیا ہے اور جزیرۃ العرب میں اثریاتی تلاش و تحقیق کے نتائج سے وہ کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، شاید وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں کہ قرآن کریم محض ایک اہم تاریخی دستاویز ہے، لیکن علمی انداز نظر تو یہ ہو گا کہ وہ اپنے مطالعے اور غور و فکر کو ذرا اور وسیع کریں، کیا عجب کہ اثریاتی دریافت سے ہی وہ اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ قرآن ایک ایسی الہامی کتاب ہے جو اسلام سے پہلے کے دین اور مقدس صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے، اس لئے اسلام ہی وہ سچا دین ہے جس کی اشاعت مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام نے کی تھی اور جو اپنی غیر محرف خالص صورت میں قرآن حکیم میں موجود ہے۔

آخر میں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ابھی علم و تحقیق، اظہار خیال اور انداز بیان، غرض ہر لحاظ سے مسلمان عالموں اور دانشوروں کے مقابلے میں مغرب کے اسکالرز کہیں آگے ہیں۔ اس اجتماع میں مسلم مقالہ نگاروں میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کے مقالوں میں غیر ضروری "جذباتیت" یا خواہ مخواہ کے معذرتی انداز بیان اور طرز فکر سے کام لیا گیا تھا۔ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ عقیدہ آدمی کو قدرے جذباتی بنا دیتا ہے، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ عقیدہ کے ساتھ علمی طرز بیان اور معروضی نقطہ نظر کا امتزاج ہو جائے، کیونکہ مجرد وضیت کسی کے بس کی بات نہیں، چاہے وہ مغرب کے اسکالرز ہوں یا مشرق کے، البتہ علمی انداز نظر لکھنے والے کو معذرتی لہجے، سجا جذباتیت اور غیر ضروری خطابت سے محفوظ رکھتا ہے اور اس سے موضوع زیر بحث سے متعلق استدلال و استنباط کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے۔

مون نے اپنا مشن ایک گہرے جذبے اور جوش سے شروع کیا، پیونگ یانگ میں جہاں عیسائیوں کی خاصی آبادی تھی اور جسے لوگ کبھی کبھی مشرق کا یروشلم بھی کہتے تھے، اُن کے مشن کی نعت ہوئی، ان کے عیسائی مخالفانہ روایات اور عیسائیت کے مسئلہ عقائد سے بغاوت کا الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی حکومت کا کوئی تعلق اس دنیا کی فلاح و بہبود سے نہیں ہے۔ دوسری طرف کمیونسٹ حکومت تھی جو اس پرستی ہوئی تھی کہ شمالی کوریا میں مذہب کا وجود باقی نہ رہے اور وہاں آمرانہ طرز کی سیکورسوسائٹی کو فروغ حاصل ہو شمالی کوریا میں مون کو قید و بند کی زندگی بھی گزارنی پڑی اور انھیں کمیونسٹ حکومت کے ایک ایسے کیمپ میں بھی رہنا پڑا جہاں حکومت سے اتفاق نہ کرنے والوں کو جبریہ محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی۔ ایسے کیمپوں میں زیادہ تر لوگ زندگی کی مصیبتوں سے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن مون نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ زندہ رہیں گے، اس لئے ناقابل برداشت حالات کے باوجود وہ زندہ رہے یہاں تک کہ تین برس بعد جب ۱۹۵۰ء میں یو این، او کی افواج نے قیدیوں کو آزاد کر لیا تو مون بھی اپنے چند پیروؤں کے ساتھ جنوبی کوریا چلے گئے۔ بعد میں اپنے قید خانے کے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے مون نے ایک بار کہا تھا: ”میں نے کبھی شکایت نہیں کی اور نہ کسی کمزوری کی بنا پر دعا مانگی میں نے کبھی خدا سے مدد کبھی نہیں چاہی، اس کے بجائے میں اُسے اپنی طرف سے اطمینان دلاتا رہا کہ وہ میرے لئے پریشان نہ ہو۔ چونکہ خدا کو خود میرے مصائب کا علم تھا، مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں اُس کو اپنی مصیبتیں یا ددلاؤں، تقاضا کروں اور میری وجہ سے اُسے اوردکھ اٹھانا پڑے۔ میں نے اس سے صرف یہی کہا کہ میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔“

۱۹۵۳ء میں مون پوسان سے جنوبی کوریا کی راجدھانی سیول آگے جہاں انھوں نے اگلے برس باضابطہ ”ہوملی اسپرٹ ایسوسی ایشن فور دی یونیفیکیشن آف ورلڈ کرسچیانٹی“ نام سے ایک نئی عیسائی تنظیم کی بنیاد ڈالی جس نے اب باقاعدہ ایک الگ چرچ کی شکل اختیار کر لی ہے اور دنیا میں یونیفیکیشن چرچ کے نام سے مشہور ہے۔ شمالی کوریا میں مون

کی کمی گرمیا خود بخود اس سے کھل جائیں گی ۔

ریورینڈ ٹیڈن شمالی کوریا کے ایک گاؤں جیونگجو میں ۶ جنوری ۱۹۳۷ء کو پیدا ہوئے۔ ان کے والدین عیسائی اور پریسبٹیرین چرچ کے پیرو تھے۔ کوریا کی مذہبی تاریخ بڑی دلچسپ ہے اور خود کوریائی عیسائیت کی داستان بھی کم دلچسپ اور اہم نہیں ہے، لیکن اس کے بیان کا یہ موقع نہیں، مٹون کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ بچپن ہی سے ان میں یہ وصف نمایاں تھا کہ وہ نا انصافی یا دوسروں پر کسی قسم کی زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی قوت ارادی بھی ان کے مزاج کی ایک خصوصیت تھی۔ انھوں نے ایک بار اپنے ایک عقیدت مند کو بتایا کہ جب وہ بارہ برس کے ہوئے تو انھیں جنگوں کی تنہائی میں عبادت میں بڑا مزہ آتا، ایک دن انھیں ایسا محسوس ہوا کہ درخت، جھاڑیاں اور گھاس پھوس سب ان سے کہہ رہے ہیں: ”کوئی ہماری پروا نہیں کرتا، ہمیں انسان نے بھلا دیا ہے۔“ اور اس کا جواب ان کی طرف سے یہ تھا: ”گھبراؤ نہیں، میں تمہاری خبر گیری کروں گا۔“ ایک اور موقع پر ان کی یہ دعا تھی: ”اے میرے باپ، مجھے (حضرت) سلیمان سے زیادہ دانائی، (سینٹ) پال سے زیادہ ایمان اور (حضرت) عیسیٰ سے زیادہ محبت عطا کر۔“ ۱۹۳۶ء میں جب مٹون کی عمر ۶ سال تھی، ایسٹرک صبح کو جب وہ ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت میں محو تھے، انھیں محسوس ہوا کہ حضرت عیسیٰ ان کے سامنے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار برس پہلے انسانیت کو اس کے صحیح مقام پر لانے کا جو کام میں نے شروع کیا تھا، اُسے تمہیں پورا کرنا ہے۔

اور اب اس کے بعد مٹون نے مذہبی صداقت کی تلاش شروع کر دی، اور اگرچہ وہ جاپان کی ویسٹا یونیورسٹی میں ایسٹرک کی انجینئرنگ کے طالب علم بن چکے تھے، ان کی عبادت، مذہب کا مطالعہ اور انسانوں کے ساتھ خدا کے معاملات پر غور و فکر جاری رہا اور آخر کار جب وہ پچیس سال کے ہوئے تو انھوں نے فیصلہ کر لیا کہ انھیں اُس چیلنج کو جو انھیں اپنے وژن میں حضرت عیسیٰ کے ظہور سے ملا تھا، قبول کرنا، حضرت عیسیٰ کے ادھورے کام کو پورا کرنا اور اس دنیا میں خدا کی حکومت قائم کرنا ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد ۱۹۴۶ء میں جب کوریا پر جاپان کا تسلط ختم ہو چکا تھا،

گفتگو کا موقع ملا۔ ان کی ملاقات جہاننا بدھ، کنفیوٹشی اس اور حضرت محمدؐ سے بھی ہو چکی ہے اور یہ کہ وہ عالم ارجح میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں اور ایک ایسا واسطہ ہیں جس کے ذریعہ اس زمانے میں وحی الہی لوگوں تک پہنچتی ہے۔ یونیفکیشن فکر یہ ہے کہ آج جبکہ روایتی عیسائیت سے دل برداشتہ ہو کر عیسائیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ رہی ہے، بہت سے عیسائی نئے خیالات اور عیسائیت کی نئی تعبیر کے خواہاں ہیں، اس لئے سوال یہ ہے کہ اس صورت میں جب کہ بائبل کے عقائد مشتبہ قرار دیئے جا رہے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا نوع انسانی کو اپنی طرف بلانے کے لئے کوئی نئی راہ دکھائے؟ اگر آج کی دنیا میں ایسے عیسائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جنہیں اپنے چرچ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو کیا ایسے لوگوں کی تعداد بھی نہیں بڑھی ہے جو دیانتداری کے ساتھ خدا کو پانے کے آرزو مند ہیں، شاید مشیت الہی یہی ہے کہ روایتی عیسائیت کے اس خطا ط سے انسان کا ذہنی افق وسیع ہو، اس کی بصیرت اور نگہری ہو، اور وہ کسی نئی وحی کے استقبال کے لئے ذہنی طور پر آمادہ ہو۔

یونیفکیشن فکر یہ بھی ہے کہ جس طرح بابل میں یہودیوں کی قید و بند کے المیہ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ربیوں کی یہودیت وجود میں آئی تھی اور عہد وسطیٰ کی عیسائی دنیا کے انتشار سے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک ریفرمیشن کی راہ ہموار ہوئی تھی، اسی طرح اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ آج کی مذہبی بے اطمینانی کے سبب نظریہ نجات کی تاریخ میں ایک نئے عہد کا آغاز ہو۔

رومن کیتھولک عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ "چرچ سے باہر نجات ممکن نہیں" اور پروٹسٹنٹ کہتے ہیں کہ "بائبل میں جو کچھ ہے وہ خدا کی آخری وحی ہے" لیکن عیسائی دنیا میں ایسے بھی عیسائی رہے ہیں جو انجیل میں یوحنا حواری کی کتاب کی تعلیمات کے مطابق خدا کی طرف سے موعود بنی سچائی کے ہمہ وقت منتظر رہتے تھے، مثلاً بارہویں صدی کے وسط میں جنوبی اٹلی کی ایک خانقاہ کے صدر راہب جوہیم کو اس بات کا یقین تھا کہ انسانیت کو اس کے صحیح مقام پر لانے کے لئے خدا نے ان پر اپنی وحی بھیجی ہے۔ جوہیم کے کوئی پانچ سو برس بعد جب مے فلاور کے "زارین" کے سامنے ہالینڈ میں

اور ان کے پیرو کیونسٹ حکومت کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، جنوبی کوریا میں پُرانے اور مستحکم عیسائی فرقوں نے ان کی مخالفت کی اور اس نئے فرقے کی ہر طرح مذمت کی، اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے جن میں سے ایک الزام جنسی بے راہ روی اور بد اخلاقی کا بھی تھا۔ یون کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلایا گیا، لیکن عدم شہادت کی بنا پر عدالت نے انھیں بری کر دیا اور وہ رہا کر دیئے گئے۔ بہر حال مخالفین کے باوجود یونیکلشن چرچ ترقی کرتا رہا اور اس کے عقائد کی اشاعت ہوتی رہی، اس کے مشنری جاپان اور امریکہ پہنچے اور ۱۹۵۷ء تک حدت حال یہ ہو گئی کہ ایک سو بیس ملکوں میں اس چرچ کے مشنری موجود تھے۔

۱۹۶۰ء میں ریورنڈ ٹون نے ہاک۔ جا۔ بان سے شادی کی تھی، ۱۹۷۲ء میں دونوں میاں بیوی امریکہ پہنچے جہاں انھوں نے گھوم گھوم کر تقریریں کیں، بہت سے لوگ اس نئے چرچ میں شامل ہو گئے جس سے مختلف عیسائی فرقوں اور یہودیوں میں بڑا اشتعال پیدا ہوا اور انھوں نے ڈٹ کر یونیکلشن چرچ کی مخالفت شروع کر دی، یہ مخالفت آج بھی جاری ہے اور حکومت کی سطح پر بھی اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ یونیکلشن چرچ اور ہرے کرشنا دونوں تبلیغی تنظیموں پر پابندی عائد کر دی جائے۔ لیکن مخالفین کو کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ میں مذہب آزاد ہے اور مذہب کی تبلیغ و اشاعت کی آزادی بھی ہے، یوں بھی امریکہ ایک اباحتی سوسائٹی ہے۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ایک وژن میں حضرت عیسیٰ نے ظہور فرما کر ریورنڈ ٹون کو بشارت دی کہ دو ہزار پہلے جو کام انھوں نے شروع کیا تھا، اُسے انھیں اب پورا کرنا ہے، وہ اس بشارت کو وحی سے تعبیر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ

DIVINE

PRINCIPLE میں اُن کے جو ملفوظات درج ہیں وہ درحقیقت وہ وحی الہی ہے

جو ان پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی ہے۔ ریورنڈ ٹون یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایسے وژن

بھی ہوئے ہیں جن میں انھیں حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ

حضرت موسیٰؑ اور انجیل مقدس کے رجال منتخبہ مثلاً پطرسؑ، پال اور یحییٰ وغیرہ سے براہ راست

گناہ اولیں (گناہ آدم)، نظریہ نجات، حضرت عیسیٰ کے ”مسیح موعود“ ہونے کا عقیدہ وغیرہ۔ اس طرح گویا یہودی۔ عیسائی عقائد جن اصطلاحوں میں بیان کئے گئے ہیں، انھیں یہ نیا چرچ اور اس کی مقدس کتاب تسلیم کرتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے سچے جو بنیادی نظریے ہیں، انھیں بھی یہ مانتی ہے: خدا خالق ہے۔ اس لئے مادی دنیا اچھی ہے نہ کہ بُری، انسان کے جسم اور روح میں کوئی اساسی دوئی نہیں ہے۔ خدا شخصی ہے، لاشخصی نہیں، ایک ایسا باپ جو محبت کرتا ہے اور محض ایک مابعد الطبیعی وجود مطلق نہیں ہے۔ زمانِ حقیقت اور اور یعنی خیر ہے، فریب نہیں۔ ارضی علاقے اپنی جگہ اہم ہیں اور انسان کی سماجی ذمہ داریوں کا تعلق ہم سے بھی ہے اور خدا سے بھی ہے۔ تاریخ کی تشریح متدائر کے بجائے سطحی لحاظ سے درست ہے کیونکہ کائنات کی تخلیق سے جو مقصد رکھا خدا اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے تاریخ ہی میں اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود DIVINE PRINCIPLE کی بعض تشریحات نئی ہیں، مثلاً بعض جدید عیسائی متکلمین کے برخلاف اور کانون کی طرح یہ کتاب حضرت آدم اور حضرت حوا کی انجیلی داستان کو صحیح سمجھتی ہے، اور اسی طرح زمین پر حکومت الہیہ کے قیام کی امید رکھتی ہے۔ کانون کے برخلاف اور بعض جدید متکلمین کی طرح اس کتاب میں سنیٹ آگسٹائن کے نظریہ قضا و قدر کی نفی کی گئی ہے اور حضرت عیسیٰ کے قبر سے اٹھنے کے واقعہ کو روحانی ”رستخیز“ کہا گیا ہے، یہ جسمانی ”رستخیز“ کی قائل نہیں، غرض کہ عیسائیت کی تاریخ میں اس طرح کی تشریحات کوئی عجوبہ نہیں، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اس لحاظ سے عیسائی عقائد کی باضابطہ تشریحات اور DIVINE PRINCIPLE میں کوئی بنیادی فرق نہیں۔ لیکن شاید نئی دلی ”کافرہ“ روایتی طرز کے عیسائیوں کے نزدیک ایک ایسی بدعت ہے جس کا کوئی عقلی جواز نہیں۔

گناہ آدم یا فطری معصیت، تخلیق کائنات اور حضرت عیسیٰ کے ظہور ثانی وغیرہ دنیائی مسائل سے متعلق نئی تشریحات کے ساتھ ایک اور دلچسپ بات یونیفیکیشن چرچ کی جانب سے کہی جاتی ہے، اور یہ بات DIVINE PRINCIPLE میں بھی

پادری جون روہنسن نے الوداعی وعظ کہا تو انھوں نے یہ بھی کہا "یاد رکھو، لوکھڑ اور کالون کی تعلیمات سے آگے نکل جانے میں کبھی کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہ کر دیکھو کہ خدا کے پاس نذر کا ایسا ذخیرہ ہے جس سے اس کے کلام پر ہمہ وقت نئی روشنی پڑتی رہتی ہے"۔ پیر انیسویں صدی میں روس کی سلاوی تحریک کے مذہبی فلسفیوں نے اس بات کی اشاعت کی کہ عیسائیت کی ترقی کی راہ میں تین مرحلے ہیں: ۱۔ یونان بکھولنا، چرچ سنیٹ پیٹل کی عیسائیت کا ترجمان ہے جس میں سب سے زیادہ زور "فرمانبرداری" پر دیا جاتا ہے، ۲۔ پروٹسٹنٹ سنیٹ پال کے عیسائی عقیدہ کا علمبردار ہے جو "ایمان" پر اصرار کرتا ہے اور ۳۔ وقت آئے گا کہ ایک نئی عیسائیت، اپنی وسیع شکل میں، جنم لے گی۔ یہ عیسائیت مشرق کے چرچ سے ظہور پذیر ہوگی اور سنیٹ جون سے اس کو فیضان حاصل ہوگا۔ اس کی امتیازی خصوصیت محبت کا وہ روحانی تجربہ ہوگا جس میں انسان اور خدا اور انسان اور انسان کا اتحاد قائم ہوگا۔ پس ان شواہد کی روشنی میں کیا آج یہ ممکن نہیں ہے کہ بہت سے انسان "نئی روشنی" کے انتظار میں ہوں۔

یونیفیکیشن چرچ والوں کا کہنا ہے کہ بائبل خود یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ وہ خدا کی آخری وحی یا حرف آخر ہے۔ تورات اور انجیل دونوں میں اس کا ذکر ہے کہ ایک نبی آئے گا جو ان باتوں کے علاوہ جو بتادی گئی ہیں، اور باتیں بھی بتائے گا۔ اس طرح بائبل کو یا خود اس کی قائل ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خالص عیسائی روایت اور عیسائی پیہر دی تعصب کو برقرار رکھتے ہوئے یونیفیکیشن چرچ بھی بعثت محمدیؐ اور قرآن کریم کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے، اور چونکہ اسے ریورنڈ ٹیڈن کوئی یا "مسیح موعود" ثابت کرنا ہے، اس لئے سارے دلائل کا رجحان یہی ہے کہ انیسویں صدی میں مشرق بعید میں وہ ایک شخص پیدا ہوگا جسے خدا اپنی وحی کے نزول کے لئے منتخب کرے گا۔

یونیفیکیشن چرچ کی نئی انجیل DIVINE PRINCIPLE میں اسلوب بیان اور بنیادی تصورات وہی ہیں جن سے عیسائی واقف ہیں، مثلاً تخلیق، مہبوط آدم،

”عربوں کا عروج و زوال“

ڈاکٹر آف انڈیا کے ایڈیٹر گری لال جین ایک مشہور صحافی ہیں اور قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر ان کے تبصرے اور تجزیے دلچسپی اور توجہ سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی رائے سے ہمیشہ ان کے قارئین کو اتفاق ہو، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی صحافی ذمہ داریوں کو بھلا کر ایسی بات بھی لکھ دیتے ہیں جو غیر جانبدارانہ نہیں ہوتی اور جس سے ان کے تحفظات ذہنی کی پردہ دری بھی ہوتی ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں اور عربوں کے مسائل اور ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات سے متعلق وہ ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن سے خواہ مخواہ کے تنازعے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے موضوعات پر جب وہ لکھتے ہیں تو ان کا رویہ ہمدردانہ نہیں ہوتا، اکثر ان کی ایسی تحریریں میں طنز و استہزا کا ایسا انداز ہوتا ہے جیسے کوئی کسی کی مصیبت و پریشانی سے لطف حاصل کرے۔ وہ اکثر سچی بات بھی ایسے اسلوب میں بیان کرتے ہیں جس سے ایک طرح کی چیخن محسوس ہوتی ہے۔ بہر حال اپنی اپنی طبیعت کا ایک نقصان ہوتا ہے، بھلا اس میں ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔

ایسی ہی ایک تحریر ان کی ۲۹ مئی ۱۹۸۳ء کے ڈاکٹر آف انڈیا کے ”سٹے ریویو“ میں چھپی ہے جس کا عنوان ہے ”عربوں کا عروج و زوال“۔ اس تحریر کو پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ گری لال جین کو اس سے کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہمارے عرب بھائیوں کو تیل کی دولت مل گئی ہے، عرب جمالی دنیا، انداز لقی ہیں اور جنہیں ابھی اصفیٰ قریب میں مغربی اقوام، خاص طور پر

گئی ہے: خدا نے تمام انسانوں کو پرہیزگیا ہے اس لئے کوئی قوم اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ اور منتخب قوم نہیں کہہ سکتی جس کے ذریعہ اس دنیا میں مشیتِ الہی کی تکمیل ہوگی۔ سنیتِ پال کے زمانے سے ہی عیسائی یہودیوں کو خدا کی "برگزیدہ قوم" تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ خدا مقتدرِ اعلیٰ ہے اور وہ اپنی مشیت کی تکمیل کے لئے جو چاہے کر سکتا ہے، اس لئے اگر وہ کو ریا کے کسی شخص کو اپنے کام کے لئے منتخب کرے تو یہ ناممکنات سے نہیں ہے۔ صدیوں سے تہذیب کا رخ مغرب کی طرف رہا ہے۔ مشرقِ قریب کی قدیم شہنشاہتیں ختم ہوئیں تو ان کی جگہ رومی شہنشاہیت نے لی۔ پھر اس کے بعد یورپ کی طاقتیں ابھریں اور آخر میں اور آگے مغرب میں امریکہ کو مضبوط اور غالب حیثیت حاصل ہوئی، اس طرح اگر تہذیب و تمدن کے سفر کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر امریکہ کے بعد اگلا مرکزی علاقہ مشرقی ایشیا ہے، یونٹیکلشن چرچ کا خیال ہے کہ چونکہ جاپان اور چین کی مذہبی اساس ایسی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی "نیا اسرائیل" بن سکے، اس لئے اگر خدا کی منشا یہ ہے کہ نئی برگزیدہ قوم کی اساس مستحکم عیسائیت ہو، تو پھر مشرقی ایشیا میں صرف کوریائی وہ ملک ہے جو اس خصوصیت کا حامل ہے، اور یقیناً ریورنڈ منوں ہی کو ریا کی وہ شخصیت ہیں جو دکھی دنیا کو امن و سلامتی، نیکی اور بچائی اور خوشحالی و نجات کی راہ دکھا سکتے ہیں۔

برطانیہ نے جس کی محکوم خود ہماری قوم ایک عرصہ تک رہ چکی ہے، اچھی طرح لوٹا اور برباد کیا تھا، اور آج بھی یہ اقوام انھیں برباد کرنے پرتگی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیل کی دولت عربوں کے لئے عذاب بن گئی ہے، لیکن عذاب کی اس منزل میں ان پر نظر کرنا اور ان کی مہنسی اڑانا، ہماری قومی اخلاقیات کے منافی ہے۔ گری لال چین نے یہ اسلوب نگارش اختیار کر کے درحقیقت اپنے ہی مزاج اور اپنی ہی طبیعت کی ترجمانی کی ہے، ہمارے قومی مزاج سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چین صاحب لکھتے ہیں: ”عرب ‘صدی‘ تاریخ کی مختصر ترین صدی ثابت ہوئی ہے۔

یہ صدی ۱۹۷۳ء کے اواخر میں شروع ہوئی جب آپیک (OPEC) نے کچے تیل کی قیمت میں چار گنا اضافہ کیا اور اب (۱۹۸۳ء میں) یہ تنظیم خود ختم ہونے کے قریب آگئی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ عرب ممالک جن کے پاس تیل کی دولت ہے، آج بھی مالی اعتبار سے بڑے متمول ہیں۔ صرف سعودی عرب اور کویت ہی کے پاس دو سو بیس لاکھ ب ڈالر کا محفوظ سرمایہ ہے۔ لیکن اب دنیا کو عربوں کا کوئی خوف نہیں۔ ان کے تیل کی مانگ کم ہو گئی ہے، اس کے مقابل نئے وسائل دریافت کر لئے گئے ہیں اور ان وسائل کو ترقی بھی دی گئی ہے، اس کے علاوہ صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ ملکوں نے یہ گر بھی سیکھ لیا ہے کہ تیل کی کمی کیونٹ پیداوار میں کمی ہو جانے پر بھی وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کی تیل کی پیداوار ایک کروڑ بیرل پو میہ سے گر کر اب ۳۵ لاکھ سے ۴۰ لاکھ بیرل پو میہ تک رہ گئی ہے۔ گزشتہ سال تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ آپیک اپنے اراکین سے پیداواری کوٹے کو بھی تسلیم نہیں کرا سکی اور اب اس تنظیم کا وجود ہی خطرے میں ہے۔“

طائر آف انڈیا کے ایڈیٹر جب عربوں کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سعودی عرب اور خلیج کی امارات اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ہی پوری عرب دنیا تصور کرتے ہیں، حالانکہ الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر، عراق اور فلسطینی بھی عرب ہیں ان ممالک کے عرب باہم کئی خصوصیات میں ایک اور یکساں ہوتے ہوئے بھی، سعودی عرب اور خلیج کے اپنے عرب بھائیوں سے مختلف ہیں۔ الجزائر، لیبیا اور عراق میں تیل سے فاسی آمدنی ہوتی ہے اور ان عرب ملکوں نے اپنا اس دولت سے ٹھوس تعمیری کام کئے ہیں جو ان کی آہلے والی نسلوں کے

حقیقت تھی کہ ایک عرب ملک کسی دوسرے عرب ملک کو بھی اپنا لڈر نہیں مان سکتا تھا۔ تیل کی دولت نے اس مسئلہ کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا۔

”درحقیقت صحرا کے سُراب کی طرح، یہ طاقت بھی محض ایک نرب تھی۔ دولت زمین کے نیچے سے ملی تھی اور طاقت اسی وقت موثر ہوتی ہے جب اس کی اساس مضبوطی کے ساتھ زمین پر ہو، عرب طاقت کی اساس ایسی نہ تھی۔ عربوں نے خود تیل کو دریافت نہیں کیا نہ تو انھوں نے اسے نکالا اور نہ اسے بازار میں لائے۔ امریکہ اور یورپ والوں نے ان کے لئے یہ سب کچھ کیا۔ ہاں، وہ تیل کی قیمت بڑھا سکتے تھے اور انھوں نے بڑے ڈرامائی انداز میں پہلے ۱۹۷۳ء میں اور پھر ۱۹۷۹ء میں یہ کر دکھایا، لیکن (اس سے عربوں کو یہ نقصان پہونچا کہ) مغرب پر ان کا انحصار اور بڑھ گیا۔ انھیں اپنی دولت کے استعمال، یا یوں کہئے کہ غلط استعمال کے لئے اور جو کچھ اس کے بعد بچ جائے اسے محفوظ رکھنے کے لئے مغرب کے سہارے کی ضرورت تھی کہونکہ وہ خود اپنے سرمایے کی حفاظت کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ دولت کی بہتات نے عربوں میں عدم تحفظ کا احساس اور جدید معاشی ڈھانچے کی تشکیل کی آرزو پیدا کی، انھیں ان دونوں مقاصد کے لئے مغرب اور جاپان کی مدد کی ضرورت تھی“

جدید معاشی ڈھانچے کو کھڑا کرنے اور اسے کامیابی کے ساتھ قائم رکھنے اور ترقی دینے میں محنت، صلاحیت، کارکردگی اور ایما نڈاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور کردار کی یہ خوبیاں دولت سے پیدا نہیں کی جاسکتیں، متمول عرب ملکوں میں منہ مندی اور جدید تکنیکی مہارت بھی نہ تھی، خاص طور پر سعودی عرب اور خلیج کی ریاستیں ان خصوصیات سے محروم رہی ہیں، جدید تعلیم کی روایت بھی ان کے یہاں بڑی کمزور ہے، اس لئے منصوبہ بند معاشیات اور اس کے مضمرات کا بوجھ اٹھانا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اور شایدا ان عرب ملکوں نے اس مسئلہ پر کبھی سنجیدگی سے غور بھی نہیں کیا۔ اسرائیلی جوان کے بچوں یح قائم ہوا اور جوان کی شدید مخالفت اور کئی جنگوں کے باوجود نہ صرف باقی ہے بلکہ اپنے تمام عرب ہمسایہ ملکوں سے بیک وقت نیٹے کا حوصلہ رکھتا ہے، محض امریکہ اور مغربی ممالک کی مالی امداد اور ان کے اسلحوں کے سہارے ہی نہیں زندہ ہے، بلکہ خود اس کے شہریوں میں بعض خصوصیات ایسی ہیں جن کے سبب مغرب کی ہر

”اس غیر معمولی دولت نے عربوں کو طاقت اور جاہ و شہرت کے کئی فریب میں مبتلا کر دیا۔ اگر عربوں میں دولت کا نشہ نہ پہلے ہوتا تو وہ مافوق البشر ہوتے۔ ہم انھیں خطا وار نہیں ٹھہرا سکتے اگر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ساری دنیا ان کے قدموں میں ہے اور یقیناً دنیا ان کے قدموں پر چھک گئی۔ عرب ملکوں اور ایران سے مغربی ملکوں اور جاپان میں تیل کی برآمد کا دو تہائی حصہ پہنچتا تھا جس پر ان کی صنعتی معاشیات کا انحصار تھا، دنیا کے بڑے بڑے بنک کار صنعت کا اور تجارتی کمپنیاں ان کے دروازوں کو محفوظ سرمائے اور ٹھیکے کے لئے کھٹکتا تھیں، لندن نیویارک اور پیرس کے بازاروں میں ان کا پر جوش خیر مقدم کیا جاتا تھا، ان بازاروں میں سائن بورڈ عربی میں بھی آویزاں کئے جانے لگے۔ عرب بڑے اعتماد کے ساتھ دنیا کے کسی مقام پر جاسکتے تھے، یہاں تک کہ واشنگٹن میں وہاٹ ہاؤس اور لندن میں نمبر ۱ ڈاؤنگ اسٹریٹ کے دروازے کبھی ان کے لئے کھلے ہوئے تھے اور انھیں یقین تھا کہ جہاں بھی وہ جائیں گے گرجاؤں سے ان کو اہلاً و سہلاً گنا جائے گا۔ فلم بنانے والوں نے خاص عربوں کے لئے فلمیں بنائیں، صرف ممبئی اور دہلی ہی میں نہیں بلکہ لندن، نیویارک اور ٹوکیو میں بھی بڑے بڑے ڈاکٹروں، انجینئروں اور تعمیر کاروں نے اپنے عرب ماکھوں کو ترجیح دی۔

”غیر کمیونسٹ دنیا میں، ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اب عربوں ہی کا حکم چلے گا۔ ایک مرحلے پر تو یہ خیال پیدا ہو چلا تھا کہ عظیم ریاستہائے متحدہ امریکہ بھی، اسرائیل سے اپنے تمام معاہدوں کے باوجود، عربوں کے دباؤ کے آگے جھک جائے گی اور اسرائیل کو مقبوضہ عرب علاقوں سے ہٹنے پر مجبور کر دے گی۔ ایشیا اور افریقہ کے اوسط درجے کے لوگ ہر عرب کو برا اور مٹا سمجھتے تھے۔ زیادہ تر عرب ایسے انداز میں گفتگو کرتے تھے اور ان کا رویہ اس طرح کا ہوتا تھا جیسے ان کے پھیلاؤ اور ان کی طرز زندگی کے غلبے کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، مثلاً، انھوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ صرف ہی اسلام کے محافظ ہیں اور ان ہی کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہوگی.... (تقسیم ہند کے بعد) کچھ عرصہ تک پاکستانی بھی اسی فریب میں مبتلا رہے.... کہ وہ مسلم دنیا کے قائد ہو سکتے ہیں لیکن جلد ہی اس فریب کا طمس ٹوٹ گیا۔ عرب کسی غیر عرب کی قیادت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک

”اسلموں کی خریداری سے زیادہ عربوں کے نام نہاد ترقیاتی منصوبوں پر دولت بے نتیجہ اور فضول صرف کی گئی ہے۔ مغرب نے جس طرح بھاری قیمت کے ایسے اسلموں کے ہاتھ فروخت کئے جو ان کے لئے بیکار ہیں، اسی طرح اس نے ترقیاتی منصوبے بھی فروخت کئے ہیں جنہوں نے کھربوں ڈالر نکل لئے ہیں اور نتیجہ زیادہ تہیہ نکلا ہے کہ عرب دنیا کا سماجی انتشار اور بڑھ گیا ہے۔ جن عرب ملکوں میں تیل کی دولت ہے ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جہاں بہتر زندہ افراد اور ماہرین کی بہت کمی ہے۔ اس لئے انھیں بہت بڑے پیمانے پر ایسے لوگوں کو درآمد کرنا پڑا ہے لیکن کس کام کے لئے؟ محلوں کی تعمیر کے لئے۔ لیکن یہ محل کچھ بھی بہتر نہیں ان نام کی تنصیبات سے جو تنگ کے داخلی بازار کی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتیں کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہیں اور چونکہ ان کی پیداوار پر لاگت زیادہ آتی ہے اس لئے باہر سے آنے والی چیزوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ ریگستانی علاقوں میں جہاں آبادیاں دور دور ہیں اور جو ابھی خانہ بدوشی کی زندگی کی منزل سے پوری طرح آگے نہ بڑھے ہوں، شاید جدید معاشیات کی تنظیم نہیں ہو سکتی اور اگر کچھ بھی ملے تو اُسے قائم نہیں رکھا جاسکتا۔

”دولت نے عربوں میں یہ خواہش پیدا کر دی ہے کہ وہ دنیا میں بے روک تیز رفتاری کے ساتھ گھومیں پھریں۔ وہ اپنی خواہشات کو کیوں پابن کر لیں جب انھیں پورا کرنے کے لئے ان کے پاس وسائل ہیں۔ اس لئے انھوں نے بہترین کاریں، ویڈیو سیٹ اور کمپیوٹر اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جو مغربی ملکوں اور جاپان میں بنتی ہیں خریدی ہیں۔ انھوں نے اپنے محلوں کے لئے تیار شدہ باغات تک درآمد کئے ہیں۔ ان کے یہاں سڑکیں کافی چوڑی ہیں۔ ان کے ہوائی اڈے بہت بڑے ہیں ان کی بندرگاہیں بہت وسیع ہیں، اس سے مطلب نہیں کہ انھیں اتنی چوڑی سڑکیں اور اتنے بڑے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کی ضرورت تھی ہے یا نہیں۔ انھوں نے نہایت آرام دہ ہوائی جہاز بھی خریدے ہیں۔۔۔ مغربی ملکوں اور جاپان نے ان سب باتوں کو معمول کی تجارت کے طور پر کیا ہے۔ انھیں تو پانادہ سرمایہ واپس لینا تھا جسے انھوں نے تیل پر خرچ کیا تھا، ورنہ وہ دیوالیہ ہو جاتے۔“

ان عرب ملکوں میں ایک عجیب و غریب صورت حال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سے شیوخ کاروبار میں تھوڑا بہت سرمایہ لگانے لگے ہیں، لیکن چونکہ جدید طرز کی تجارت کے گڑ سے واقف نہیں ہیں اور اپنی عیش پسندی اور آرام کوئی کے سبب ان سے واقف ہونا بھی نہیں چاہتے، اس لئے ان کے نام سے غیر ملکی سرمایہ دار تجارت کرتے ہیں کیونکہ انھیں قانون کی زد سے بچنے کے لئے تجارت میں مددنی

طرح کی امداد سے انھوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے وجود کی معاشی، معاشرتی، سیاسی اور فوجی اساس کو مضبوط کیا۔

یہ وہ حقیقتیں ہیں جنہیں عربوں کے ہمدرد اور دوست بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مگر یہ لالچین نے اپنے مضمون میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور عربوں کو اپنے بے رحمانہ طنز و تمسخر کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”عرب اپنی دولت سے (ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کر سکتے تھے اور ان کے اشتراک سے خود بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔۔۔ لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا، پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں سے بھی انھوں نے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی، البتہ فوجی سامان کی خریداری میں وہ اس کی مدد کرنے کے لئے ہمیشہ آمادہ رہے۔۔۔ خود انھوں نے ایسے فوجی اسلحوں کی خریداری پر لاکھوں ڈالر صرف کئے جنہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، غالباً وہ ان اسلحوں کو استعمال کرنے کی خواہش بھی نہیں کریں گے کیونکہ اس میں خود ان کے لئے بڑے خطرات ہیں جن کا سامنا کرنے کی نہ تو ان میں طاقت ہے اور نہ اہلیت۔ بعض عربوں نے تو اس خیال کا بھی اظہار کیا ہے کہ انھوں نے یہ اسلحہ اس لئے نہیں خریدا ہے کہ انھیں ان کی ضرورت تھی، بلکہ اس لئے کہ سیاسی وجوہ کی بنا پر وہ ان ملکوں کی حکومتوں کو خوش کرنا اور راضی رکھنا چاہتے تھے جہاں سے یہ اسلحہ خریدے گئے ہیں۔“

”پچھلے سال گرمیوں میں اس قسم کی فوجی اسلحوں کی خریداریوں کا بھانڈا اس وقت بھونکا جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، فلسطینیوں کی بستیوں پر زمین اور آسمان سے گولے برسائے، وہاں سے فلسطینیوں کے اخراج کا مطالبہ کیا اور بیروت اور فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں میں ان کا قتل عام کیا۔ اس وقت ایک عرب ملک بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچا، عرفات اور ان کے ساتھیوں نے اپنی مصیبت کے ان ایام میں ان کی بڑی لعنت ملامت کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فلسطینیوں کے کارکن کی حمایت میں جذباتی تقریروں کے باوجود کوئی عرب ملک اسرائیل سے لڑنے کے لئے آمادہ نہ ہوا اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ سب برعکاس ہے۔ اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہے اور فلسطینی مجاہدین دربدار پھر رہے ہیں۔ اب جنوبی لبنان کی سمت سے اسرائیل کو خطرہ نہیں ہے۔“

سیکولرزم اور مذہب

اس مضمون میں ہم سیکولرزم اور مذہب کے موضوع پر کوئی علمی و نظری بحث نہیں کریں گے۔ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ اس طرز حیات کے سلسلے میں مذہبی معاشروں کا کیا رد عمل رہا ہے۔ کوئی ایک سو برس سے تقریباً سبھی مذاہب کو لیکن خاص طور پر ان مذاہب کو جن کا سرچشمہ ایک آسمانی کتاب ہے، سیکولرزم کا سخت سامنا ہے۔ مختلف سمتوں سے اس نے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کی ہے اور آج بھی اس کی یہ کوشش جاری ہے۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اُس نظریہ کائنات کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے جو اپنی ظاہری صورت میں تو رات، انجیل اور قرآن جیسی مقدس کتابوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ نظریہ فرد کو ایک طرح کی ایسی اخلاقی آزادی دیتا ہے جو مقدس کتابوں کے دینی احکامات کی پابندی سے میل نہیں کھاتا اور جس میں عہد جدید کے فرد کے لئے بڑی کشش ہے۔ اکثر اکیٹ کے اثر سے بھی مذہب کے بارے میں بعض بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کی طرف سے مذہب پر سب سے بڑا الزام یہ رہا ہے کہ اس سے طبقاتی تفریق مستحکم ہوتی ہے اور طبقاتی کشمکش سے پیدا ہونے والے مصائب و مشکلات میں یہ انسان کو مبرا برداشت کی تعلیم دیتا ہے۔

ان باتوں کا جواب جو جدید یا سیکولر طرز فکر کی خصوصیات ہیں مختلف مذہبی معاشروں کی طرف سے الگ الگ انداز میں دیا گیا ہے۔ بعض معاشروں نے تو جدیدیت کو یکقدمہ رد کر دیا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں جنہوں نے بظاہر وسیع النظری

لوگوں کی مشارکت کی ضرورت ہے۔ اس طرح امیروں کا ایک ایسا بیکار، کاہل اور ناکارہ طبقہ پیدا ہو گیا ہے جسے یکے بعد دیگرے سیمان انگیز تماشوں کی تلاش رہتی ہے۔ یہ غیر ملکی تاجر زیادہ تر امریکی اور یورپین ہیں۔ یہ صورت حال جو مغرب کی چالاکیوں کے سبب روز بروز پچیدہ تر ہوتی جا رہی ہے، مسلمان عربوں کے خلاف مغرب کے عیسائیوں اور ان کے پردہ میں بعض یہودی سرمایہ داروں کی ایک ایسی ”جنگ“ ہے جسے ہم ایک دوسرے اور نئے روپ میں ”صلیبی جنگوں“ کی توسیع کہہ سکتے ہیں۔ یہ جنگ اس لئے زیادہ خطرناک ہے کہ اس سے مسلمان عربوں کی مذہبی اور تہذیبی اسرار کمزور ہوتی جا رہی ہے، ان میں اسلامی حیثیت و غیرت کا شعور ماند پڑتا جا رہا ہے اور مغربی تہذیب کی نقالی انھیں اسلام کی اخلاقی تعلیمات سے دور لے جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کے اس نئے طبقہ کے خلاف عرب عوام میں غم و غصہ کے آثار پلے جاتے ہیں اور ان میں ایسے گروپ ملتے ہیں جو اپنی تلخیوں کا کبھی کبھی برلا اظہار بھی کر دیتے ہیں، عرب حکمران طبقے کو انھیں قابو میں رکھنے کے لئے ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے، اور اس کے لئے کبھی انھیں امریکہ کی طرف دیکھنا پڑا ہے۔ امریکہ کی مدد سے انھوں نے ایک وسیع، منظم اور مضبوط نظم و نسق خفیہ سراغ رسانی کا قائم کر رکھا ہے جس سے ہمہ وقت خوف و دہش کی فضا طاری رہتی ہے اور آدمی آزادی سے نہ تو اپنے گھر میں رہ سکتا ہے اور نہ باہر گھوم پھر سکتا ہے۔

بہر حال، گری لال چین کے تجربے میں خواہ کتنا ہی مبالغہ کیوں نہ ہو، عرب دنیا کے جو حالات ہیں وہ افسوسناک ہیں، خاص طور پر ان عرب ملکوں میں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، بعض تلخ حقیقتیں ایسی ہیں کہ ہم گری لال چین کی ساری باتوں کی تردید نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ دس سال کی مدت کو عربوں کے عروج و زوال کی صدی قرار دینا کسی طرح مناسب نہیں۔ کل کون یہ جانتا تھا کہ صحرائے عرب کے مشرقی کنارے اور خلیج کے علاقے میں اتنے فائر ہوئے سونے کے چشمے ہیں جو نہ صرف عرب دنیا بلکہ پوری دنیا کے لئے وسیع اور سچ در سچ امکانات سے معمور ہیں، اور آج کون یہ کہہ سکتا ہے کہ مستقبل کس کا ہے اور کیوں ہے؟ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں خدا کے پاس ہیں، وہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہمیں کسی فرد کی جماعت، کسی قوم کے عروج و زوال کا فیصلہ اتنی آسانی سے نہیں کر دینا چاہیے۔ (جولائی ۱۹۸۳ء)

پورے طور پر اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی صحیح ہے کہ سیکولرزم کا موثر اور پرزور چیلنج ہنوز باقی ہے اور عیسائیت موقع موقع سے مختلف طریقے اختیار کر کے اپنا دفاع کر رہی ہے۔ اس صورت حال نے ایک عرصے سے عیسائی معاشروں میں ذہنی و اخلاقی سطح پر غضب کا انتشار پیدا کر رکھا ہے۔

اسلامی دنیا میں سیکولر تصورات ایک طاقتور اور خوش حال یورپ کے پھیلنے ہوئے سیاسی و معاشی اثرات کے ساتھ داخل ہوئے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جو اس خیال میں تھی کہ جدید طرز حیات کو اپنا کر (سیکولر تصورات اس طرز حیات کا ایک موثر جزو تھے) اسلامی دنیا جس پر یورپ کی بڑی طاقتیں غالب آگئی ہیں اپنا دفاع کر سکے گی، اور انھیں کی طرح طاقتور اور خوش حال ہو جائے گی۔ ایک روایتی سماج میں جہاں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہو کہ رعایا کا یہ مذہبی فرض ہے کہ حکمران کی اطاعت کی جائے، خواہ حکمران ظالم فاسق فاجر یا پگھل ہی کیوں نہ ہو، سیکولر تصورات کی مقبولیت سے (خواہ یہ مقبولیت کتنے ہی محدود حلقے ہی میں کیوں نہ ہو) سخت کشاکش کا پیدا ہونا ناگزیر تھا۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے کہ سیکولرزم چونکہ ایک نامذہبی تصور ہے اور فرد کو ضمیر و فیصلے کی آزادی دیتا ہے (یہاں اس سے بحث نہیں کہ ضمیر و فیصلے کی یہ آزادی بذات خود کیا ہے)، اس لئے اسے روایتی سماج کا یا اصول قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایک روایتی مسلم سماج میں جہاں حکمران مسلمان تھا، غیر مسلم بھی بہتے تھے اور انھیں مسلمانوں کے ساتھ سیاسی سطح پر مساویانہ حیثیت نہیں حاصل ہو سکتی تھی، سیکولرزم زندگی کے ہر شعبہ میں مساوات انسانی کا دعویدار تھا، اس لئے غیر مسلموں نے اس کا پرچوش استقبال کیا اور مساوی حقوق کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان کے اس موقف کو یورپ کی استعماری طاقتوں نے اپنے سیاسی مفاد کے لئے استعمال کیا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی مسلم ریاستوں کو دشواری پیش آئی، روایتی معاشرہ دنیا کو دارالاسلام اور دارالحرب میں منقسم دیکھتا تھا، لیکن اب جدید بین الاقوامی قانون کی رو سے دنیا کی ساری آزاد ملکیتیں مساوی حیثیت کی حامل تھیں۔

اسلامی دنیا میں سیکولرزم کے حامی ترقی اور خوش حالی کا جو خواب دیکھتے تھے وہ

کا اظہار کیا ہے اور اپنے آپ کو وقت کے مطابق ڈھلنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ عیسائی دنیا میں تو اکثر یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ برلن دانشوروں کی انٹیڈیولوجی سے دفاع کا کاثبت تو مذہبی جماعتوں کو بھی دینا چاہیے اور انگلستان کی کلیسا (چرچ آف انگلینڈ) میں کئی دہوں سے یہ رجحان غالب ہے۔ لیکن یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ عیسائیت کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے اور یہ کہ عیسائیت سماجی خدمت کا مذہب نہیں ہے، درحقیقت برلن دانشوروں کی انٹیڈیولوجی ایک طرح کی سیاست ہی ہے جسے چرچ آف انگلینڈ نے اپنا رکھی ہے۔ ”روح عصر“ سے متعلق یہ مبہم اور کبھی کبھی متضاد رویہ ہمیں کلیسیاؤں کی عالمی تنظیم (ورلڈ کونسل آف چرچز) اور رومی کمیونولک کلیسیا کے موجودہ موقف میں بھی ملتا ہے۔ مذہب، بہر حال، دنیا میں سیاسی و معاشی کش مکش سے روٹنا ہونے والے واقعات سے جن کا بالآخر کسی نہ کسی شکل میں مذہبی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے، اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ نہیں رکھ سکتا۔ عیسائی مذہب میں خدا اور سیزر (یعنی دنیوی حکمران یا حکمران جماعت اور اس کے ذیلی ادارے) دو الگ الگ خانے بنا دیئے گئے ہیں، سو لہوں صدی کے بعد، عیسائی دنیا آتش و خون کے ایک خوفناک سیلاب سے گزر کر مجموعی طور پر اس بات پر عملاً متفق ہو گئی لیکن خداوند متعال کے رجحانات وہاں بھی کبھی کبھی ابھرتے رہے اور JEVOHA'S WITNESS کے طرز کی مذہبی بحثیں قائم ہوتی رہیں۔ مغرب میں آج بھی ایسے بشارت اور پادری خاصی تعداد میں موجود ہیں جو ”ایمان والوں“ کے دل میں خدا کو زندہ رکھنے کی سعی میں لگے ہوئے ہیں اور اس کا یقین رکھتے ہیں کہ صرف پادری ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک لبرلشن دینیات کا تصور عیسائی مغرب میں خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی لبرل کہے، مقبول ہو رہا ہے، تیسری دنیا کے عیسائی، بنیادی طور پر جن کا رشتہ ویسوند عیسائی مغرب سے ہے، استعمار نو، تاجر اقوام کی مشترک کمپنیوں کے رد و انقباض سیاسی و معاشی غلبے اور گریلا جنگوں سے متعلق آزادانہ گفتگو کرتے اور اخباروں اور ٹیلی ویژن کے صحافیوں کو بیانات دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ سیاست و معیشت مذہب سے

کہ خالص اسلامی ریاست نہ قائم کی جاسکے اور قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح کی زندگی گزارنا ممکن نہ ہو۔ لیکن ترکوں کا تجربہ ہمارے سامنے ہے اور خود ان ملکوں کا حال بھی یہی معلوم ہے جو آج "فڈاسٹنڈم" کے علمبردار ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کی طرح آج بھی مغربی سائنس، مغربی ٹیکنالوجی اور اس کی مدد سے بنائی جانے والی چیزوں کے توسط سے سیکولرائزیشن کا عمل بھی ان ملکوں میں در آیا ہے اور اس طرح در آیا ہے کہ "سرحدوں" کی حفاظت کرنے والوں کو اس کی خبر نہیں۔

یہ بات صحیح ہے کہ سیکولرزم کے حامیوں کی جماعت نہ تو اسلام کی حفاظت کر سکی اور نہ اسے سیاسی طور پر مضبوط اور طاقتور ہی بنا سکی۔ سوال یہ ہے کہ آج تحفظ اور طاقت کی ضمانت کون لے سکتا ہے جب مسلم ملکوں میں وہ اسلحے تیار نہیں ہوتے جن پر تحفظ اور طاقت دونوں کا دار و مدار ہے۔ یہ ایک ایسی صورت حال ہے جس کا مادہ اسلامی تحریکیں کے پاس بھی نہیں ہے۔

یہودیت پر بھی سیکولرزم اور سیکولرائزیشن کا گہرا اثر پڑا ہے اور یہودیوں کے معاشرے بھی ایک تناؤ کی حالت میں رہے ہیں اور یہ صورت حال آج بھی موجود ہے۔ یہودیوں کا اپنے بارے میں تو ایک روایتی نظریہ تھا، یہ نظریہ آج بھی موجود ہے۔ سیکولرائزیشن نے ان کے سامنے دو اور نظریے پیش کئے جو ان کے روایتی نظریے سے مختلف تھے، لیکن یہ دونوں نظریے بھی جدید دنیا میں ان کے لئے سکون و اطمینان کی ضمانت نہ بن سکے۔

یہودیوں کا روایتی نظریہ صاف اور سادہ ہے۔ بنی اسرائیل اور خدا کے مابین ایک میثاق تھا جو خدا نے ان سے لیا تھا۔ وہ اجتماعی طور پر اس میثاق کے شرائط پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں لیکن انفرادی طور پر بھی ہر یہودی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھتا رہے کہ میثاق پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ میثاق کو توڑنا خدا کی نافرمانی ہے، ایک ایسا گناہ جس کی سزا حدودِ اشد کا پاس نہ کرنے والے کو بھی ملتی ہے اور پوری جماعت کو بھی۔ بنی اسرائیل نے کئی بار اس میثاق کی خلاف ورزی کی اور ہر بار نتیجہ کے طور پر انھیں جلا وطنی اور منتشر ہو کر در در کی خاک چھانے کی سزا کھگستنی پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر انصاف کرنے والا ہے تو وہ جیم و

ختم شدہ تعبیر نہ ہو سکا کیونکہ سیکولرزم کی علمبردار مغربی طاقتیں خود اپنے ذہنی ماحولاتی تضادات کا شکار تھیں، ان مغربی طاقتوں کے تحت الشعور میں جس کی تشکیل میں میسائیت کا نمایاں حصہ تھا، خود یہ بات جاگزیں تھی کہ ایک تو عیسائی دنیا ہے اور ایک وہ دنیا جہاں "کفار" بستے ہیں اور خدا کی بادشاہی "کافروں" کی دنیا میں بھی قائم کرنی ہے۔ تہذیبی سطح پر اس تصور نے "سفید فام اقوام کی ذمہ داری" کے نظریے کو جنم دیا۔ اب کیا تھا جیلہ بازیوں، مکاریوں، سیاسی داؤں پیچ اور بوقت ضرورت فوج کشیوں کی راہ ہموار کھٹی اور استعمار کی بنیاد پڑنے لگی۔ سیکولرزم کے حامی، مسلم معاشروں میں یورپ کی استعماری طاقتوں کے ہر اہل دستے قرار پائے اور ان پر اسلام سے غداری کا الزام لگایا گیا۔ یہ اُس وقت بھی تھا جب مغربی تہذیب اپنے نقطہ سرعہ رجعت پر تھی اور آج بھی، بلکہ آج تو اسلامی تحریکات کا جنھیں غلطی سے "فنڈامینٹلزم" کا بڑھتا ہوا رجحان کہا جاتا ہے، ایک سیلاب ہے جو بظاہر کسی کے روکے رکھنے والا نہیں دکھائی پڑتا۔

لیکن اسلامی "فنڈامینٹلزم" یعنی اسلامیت کی تحریکیں بھی خود اپنے ہی تضادات میں مبتلا ہیں، سیکولر بن جانے کا ایک نا دیدہ عمل ہے جو ہر جگہ جاری ہے، یہ تحریکیں اس عمل کی نیکم و تروید تو کرتی ہیں لیکن ان کے مبلغین مغربی سائنس کے محتاج ہیں اور ان تمام چیزوں کے بھی جنھیں اس سائنس کے اطلاقی مظہر یعنی ٹیکنولوجی نے جنم دیا ہے۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ترکی میں یہ بحث بڑے زوروں میں چلی تھی کہ ترکوں کو مغرب سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا ہے۔ ان میں ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ اگر ہم گلاب کے پھول لیں گے تو کانٹوں سے دامن نہیں بچا سکتے، یعنی اگر ہمیں مغرب کی ٹیکنیکی ہمارے اور وہاں کی بنی ہوئی چیزیں یعنی ہمیں تو ایسے بہت سے تصورات بھی اپنانے ہوں گے جن کے سبب مغربیوں میں یہ ٹیکنیکی ہمارے پیدا ہوئی ہے، ایک اور گروہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم پھول چن لیں گے اور کانٹے چھوڑ دیں گے۔ آج کی اسلامی تحریکوں والے بھی کچھ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی موٹر کار، ٹیلیفون، ٹی، وی، ایکسٹرنکس کے کھلونے، کمپیوٹر اور واشنگ مشین وغیرہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کو باہر سے لینے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں

ڈال دیا۔ اب وہ کہیں کے نہ رہے، بیک وقت جدید نظریہ اور روایتی نظریہ دونوں سے وفاداری کا اظہار ہونے لگا۔ گویا یہودیوں کی بھاری اکثریت اس عہد جدید میں منافقت میں مبتلا ہو گئی۔

جس طرح یورپ کی روشن خیالی کے دور میں یہودیوں میں جدید نظریہ مقبول ہوا تھا، اسی طرح نظریہ قومیت سے جو جدید مغرب کا سب سے زیادہ موثر اور طاقتور نظریہ ہے، متاثر ہو کر یہودیوں کی ایک جماعت نے تحریک صہیونیت کی بنیاد رکھی صہیونیت کے علمبردار یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کی بقا اور ان کے مذہبی و تہذیبی تشخص کا تحفظ اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کا من حیث القوم ایک قومی وطن ہو۔ اسرائیل کا قیام اسی خواب کی تعبیر ہے۔

لیکن تحریک صہیونیت کے بانیوں کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہو گی کہ ارض فلسطین میں اسرائیل کا قیام خود یہودیوں کے لئے وبال جان ثابت ہوگا۔ مغرب کے جس نظریہ قومیت سے انھوں نے فیضان حاصل کیا تھا، اس کی رو سے مذہب، وطنیت کی بنیاد نہیں ہے۔ اس کی بنیاد سیکولرزم ہے۔ اگر بے وطنی یہودیوں کے لئے ایک مصیبت تھی، تو اسرائیل کے قیام سے دنیا کے تمام یہودیوں کی وہ مصیبت دور نہیں ہوئی، پھر جن حالات میں اس کا قیام عمل میں آیا اور آج اس کے وجود کو جو خطرات لاحق ہیں ان سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اس چھوٹے سے ملک میں دنیا کے تمام یہودی نہیں سما سکتے جو پورے عالم اسلام سے یہ ایک مستقل جنگ کی حالت میں ہے۔ اسی صورت میں ”غریب الوطنی“ صہیونیت کے اپنے مسلک کے برخلاف، یہودیوں کی ایک بڑی آبادی کا مقدر ہے۔ پہلے بھی وہ دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر تھے اور آج بھی اپنے ”وطن“ یعنی اسرائیل کی بھلائی اور بقا کے لئے انھیں منتشر رہنا ہے۔ یہودیوں کی حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ اُلٹی بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی ایک جماعت یہ کہنے لگی ہے کہ عام یہودیوں اور اسرائیلیوں میں بنیادی فرق ہے۔ جو یہودی فلسطین میں آکر بسے وہ اس لئے وہاں بسے کہ وہ یہودی تھے اور یہودی ہونے کی حیثیت سے انھوں نے اسرائیل

کریم کبھی ہے، اس لئے وقت آئے گا کہ وہ بنی اسرائیل کی خطائیں معاف کر دے گا، فریضہ الطبی اور در در پچھرنے کی نعت ختم ہوگی اور یہودیوں کا نجات دہندہ (MESSIAH) یروشلم میں تخت نشین ہوگا۔

یہودیوں کے اپنے متعلق روایتی نظریے میں ایک بات اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ باؤشٹا کے مقابلہ میں نبوت انضیل تھی، اس لئے دنیوی اقتدار کے بجائے کمزوری اور ناطاتی ہیوت کی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہی ہے اور اس کے روایتی نظریے میں ناطاتی کوئی ایسی فکرندی اور پیشانی کی بات نہیں ہے لیکن اس کے برخلاف جو جدید نظریہ ان میں مقبول ہوا اُس نے روایتی نظریے کو بہت کمزور کر دیا۔ جدید نظریے کے مطابق یہودی خدا کی منتخب ہوئی کوئی برگزیدہ قوم نہ تھی اور نہ ہی تاریخ میں خالق کائنات کے سناوندہ کی حیثیت سے انھیں کوئی امتیاز حاصل تھا، بلکہ اب عالم انسانی میں وہ انسانوں کی مختلف جماعتوں میں سے محض ایک جماعت تھی جو دوسروں کی طرح تاریخ کے مختلف ادوار سے گزری تھی۔ اب وہ سب کے برابر اور عالمی انسانی برادری کا ایک حصہ تھے، یعنی وہ اپنے گھر میں تو یہودی تھے لیکن باہر عام انسانوں کی طرح انسان۔

جس چیز کو یورپ کی روشن خیالی کہا جاتا ہے وہ جب یورپ کی مختلف یہودی بستیوں میں پھیلی تو یہ جدید نظریہ کبھی ان میں بہت زیادہ مقبول ہوا۔ لیکن جب یورپ کی ایک ایسی قوم نے ناسیت (نازی ازم) کی بھرپور تائید کی جو جدید تہذیب کے قائدین میں سمجھی جاتی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں جوتباہ کاریاں دیکھنے میں آئیں، تو روشن خیالی، ترقی اور تہذیب سب کا بھرم کھل گیا، اور یہودیوں نے روایتی نظریے کے بالمقابل اپنے بارے میں جو جدید نظریہ اپنایا تھا وہ کبھی محض ایک خواب پریشاں ثابت ہوا۔ جس روایتی نظریے کو رجعت پسندانہ ظلمت پسندی کہا جانے لگا تھا، اسی میں اب یہودیوں کو ایک بار پھر اپنے درد کا درماں نظر آیا اور اسی سے پھر توقعات وابستہ کی جانے لگیں، کیونکہ روشن خیالی یہودیت جس صورت حال کی وضاحت نہیں کر سکتی تھی، روایتی یہودیت کے روحانی وسائل اُس سے بخوبی نبرد آزا رہا ہو سکتے تھے۔ لیکن اس صورت حال نے یہودیوں کو عجیب غمخے میں

شریعت اور وقت کے تقاضے

اسلام اور عصر جدید کے اس شمارے میں محبوب الارث یعنی یتیم پوتے کی ولایت کے مسئلہ پر تین مضامین شائع ہو رہے ہیں۔ تینوں مضامین قدیم طرز پر تعلیم پائے ہوئے اصحاب قلم سے ہیں، ان میں سے ایک مولانا اسلم حیراچوری مرحوم کے قلم سے ہے جو معارف (اعظم گڑھ) میں ۱۹۱۸ء میں (جلد ۳، نمبر ۲) مسائل و فتاویٰ کے عنوان کے تحت اس نوٹ کے ساتھ شائع ہوا تھا: ”اس مضمون کی تنقید اور اصل مضمون کی تحقیق پر علمائے فرائض میں سے کوئی بزرگ سنجیدگی اور دلائل کے ساتھ لکھیں گے تو ہم اس کو شکریہ کے ساتھ شائع کریں گے“ معارف میں تو اس سلسلے میں کوئی دوسرا مضمون نہیں چھپا اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس زمانے میں کسی دوسرے رسالے میں بھی نہیں چھپا۔ مولانا حیراچوری طبقہ علماء حنفیہ میں اپنے غیر مقلدانہ خیالات اور تفردات کی وجہ سے کچھ زیادہ مقبول نہ تھے، حالانکہ دینی و فقہی معاملات میں ان کی رائے قرآن و سنت ہی پر مبنی ہوتی تھی۔ اب ایک مدت کے بعد ہمیں قدیم طرز کے مدارس عربیہ اسلامیہ کے دو عالم و فاضل اصحاب کی تحریریں دیکھنے کو ملیں، ایک یتیم پوتے کی وراثت کے خلاف اور دوسری اس کے حق میں۔ ان میں سے پہلی مولانا عبدالرزاق مظاہری کے قلم سے ہے جو مدرسہ مظاہر العلوم (سہارن پور) سے فارغ ہیں اور دوسری مولانا کبیر الدین فوزان کے غور و فکر کا نتیجہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ عرصہ ہوا بعض مسلم مالک میں زیر نظر مسئلہ کا حل ڈھونڈ نکالنے

کے قیام میں بنیادی رول ادا کیا۔ اب انھیں کیسے اسرائیل سے الگ کیا جاسکتا ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ”اسرائیلیوں“ کو ہزاروں برس پر پھیلی ہوئی یہودیوں کی اُس تاریخ سے بھی جدا نہیں کیا جاسکتا جس میں انھوں نے ”غریب الوطنی“ کے باوجود اپنے مخصوص جماعتی ادارے قائم کئے اور ان اداروں کے سہارے اپنا مذہبی و تہذیبی تشخص برقرار رکھا۔

اس طرح تحریک صہیونیت جو دوسرے جدید نظریے کا منظر ہے، یہودی سماج میں ایک نئے تناؤ اور انتشار کا سبب بن گئی ہے اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کی طرح یہودیت پر بھی جدید تہذیب کے سیکولر آدرشوں کا اثر پڑا ہے اور ان مذاہب سے وابستہ معنوی سماجوں کو بھی شکست و ریخت کا سامنا ہے۔ شعرو فن سے ہٹ کر اگر تجزیاتی عقل سے جدید تہذیب کا مطالعہ کیا جائے تو ایک اہم بات جو صاف ہو کر سامنے آجائے گی، یہ ہے کہ اس کے نظریہ کائنات میں سب سے اہم چیز وہ ”انسان“ ہے جو محض جسم رکھتا ہے، اور چونکہ اس میں ”عقلِ محض“ یا ”قلب“ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لئے جو کچھ ہے تجزیاتی عقل ہی ہے۔ روایتی سماجوں کو قوت و توانائی اور اطمینان و آسودگی مذاہب سے ملتی ہے جن کا نظریہ کائنات اُن نورانی تشکلات سے وابستہ ہوتا ہے جو مختلف مدارج سے گذر کر انسان کی روح سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ شعرو فن بھی جب اس تجزیاتی عقل کی زد میں آتے ہیں تو بے روح بن جاتے ہیں۔

اکتوبر ۱۹۸۳ء

مضمون ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ مضمون انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز (ہندوگرہٹی) کے شعبہ اسلامی اور تقابلی قانون کے سہ ماہی انگریزی مجلہ Islamic and Comparative Law Quarterly کے جون ۱۹۸۳ء کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔

تنزیل الرحمن صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض مسلم مالک نے لازمی وصیت کے ذریعہ یتیم پوتے کو دوا کی جائداد و مال میں شریک قرار دیا ہے، لیکن پاکستان کے فیملی لاز آرڈینی منس میں تو اس شرعی جیلے کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے، آرڈینی منس نمبر ۸ کے سیکشن ۴۴ کے مطابق "اگر ایک شخص کی وفات ہو جائے اور اس کی وفات کے بعد اس کے ان متونی بیٹیوں بیٹیوں کی اولاد موجود ہو جو اس کی زندگی میں وفات پا چکے تھے تو ایسے بیٹیوں اور بیٹیوں کی اولاد ان حصوں کی حقدار ہوگی جو اس کے باب یا ماں کو ملنے اگر وہ اس شخص کی موت کے وقت زندہ ہوتے۔" آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ "یہ قانون شریعت اسلامی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں شروع ہی سے پاکستان میں دو نظریے رہے ہیں۔ اس ملک کی بھاری اکثریت کی بشمول طبقہ علماء (صرف چند علماء کے علاوہ) رائے یہ ہے کہ (آرڈینی منس کا) متعلقہ سیکشن قانون اسلامی کے خلاف ہے، ہاں جدید تعلیم یافتہ افراد کا ایک چھوٹا طبقہ اسے قانون اسلامی کے مطابق تصور کرتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ قرآنی احکامات، احادیث نبوی، صحابہ کے فیصلے اور تواتر کے ساتھ امت کا عمل۔ ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ فیملی لاز آرڈینی منس کے سیکشن نمبر ۴۴ سے امت کے اجتماعی نظریے اور موقف کی صریح خلاف درزی ہوتی ہے؛

مناسب ہو گا کہ اس سلسلے میں مولوی محمد صاحب کے ایک رسالے کا ذکر بھی کر دیا جائے جو رام پور (لوپی) سے جولائی ۱۹۸۱ء میں آیات محکمات (حصہ سوم) کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس رسالے کا پہلا مضمون "اگر بیٹا نہیں تو پوتا وارث ہو گا" ہم نے غور سے پڑھا۔ افسوس کہ یہ مضمون جذباتیت کی نذر ہو گیا ہے اور دلائل بھی کچھ ایسے وزنی اور قوی نہیں ہیں، لیکن جذباتیت کو نظر انداز کرتے ہوئے، اگر یہ مضمون پڑھا جائے تو جن دو ایک نکات کی طرف مولف نے توجہ دلائی ہے، ان پر غور کیا جاسکتا ہے۔

کی کوشش کی گئی تھی اور پاکستان میں بھی پاکستان فیملی لاز آرڈی ننس (۱۹۶۱ء) کے ذریعے یتیم پوتے کو وراثت کا حق دلایا گیا ہے، اگرچہ اس آرڈی ننس سے پاکستان کی شرعی عدالتوں کو اتفاق نہیں ہے اور وہاں ابھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ ہندوستان میں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طبقہ علماء میں اختلاف رائے ہے بہر حال یہ ایک علمی و فنی مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں انھیں لوگوں کی رائے وزن رکھنے کی اور معتبر سمجھی جائے گی جو مسئلہ کے تمام دینی و علمی پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوں اور جس پر ایسے حضرات کا اجماع ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے خاص حالات میں اس قسم کا اجماع ممکن بھی ہے؟

پروفیسر طاہر محمود نے اپنی کتاب Family Law Reform in the Muslim World (بمبئی، ۱۹۷۲ء) میں اُن مسلم ممالک کا ذکر کیا ہے جہاں کسی نہ کسی شکل میں لازمی وصیت کا قانون نافذ ہے جس کی نئے دادر کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ یتیم پوتے (پوتوں) کے حق میں یہ وصیت کرے کہ اس کی جائیداد مال میں سے اُس کو (ان کو) اتنا ضرور ملے گا جتنا کہ اس کے (ان کے) باپ کو ملتا اگر وہ زندہ ہوتا۔ سب سے پہلے ۱۹۴۶ء میں مصر میں قانون وصیت کے ذریعہ اس مسئلہ کا حل پیش کیا گیا۔ اس کے بعد شام، لبنان، ترکی اور کچھ دوسرے عرب ملکوں میں اسی طرز پر اس مسئلہ کا حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان ملکوں کا خیال ہے کہ ان کی یہ کوشش قرآن کریم کے عین مطابق ہے جیسا کہ حسن بصری، طاؤس، امام ابو محمد ابن الطاہری اور بعض دوسرے فقہاء نے اس سلسلے میں قرآنی تعلیمات کی شرح و تعبیر کی ہے۔ لیکن پاکستان کی اسلامک آئیڈیولوجی کونسل کے صدر جسٹس تنزیل الرحمن نے اپنے ایک مضمون میں بڑی صراحت سے مذکورہ ملکوں کے قانون وصیت کی متعلقہ دفعہ پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ دفعہ سنت رسول اور صحابہ کرام کی فہم و فیصلے کے خلاف ہے اور ائمہ اربعہ اور دوسرے فقہاء و مجتہدین کے مسلک کی نفی کرتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چودہ سو برس سے امت کا اجماع اسی پر ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یتیم پوتا محبوب الارث ہے۔ تنزیل الرحمن صاحب کے دلائل علمی اور فتویٰ ہیں اور جو حضرات یتیم پوتے کی وراثت کے مسئلے سے دلچسپی رکھتے ہوں، انھیں ان کا یہ

کے بعد جو مجتہدین ہوں گے انھیں ائمہ اربعہ کے جمع کئے ہوئے سرمایہ احکام و مسائل پر غما کرنا ہوگا، ان مجتہدین کا اجتہاد دوسری قسم کا ہوگا اور اسے اجتہاد مقید یا اجتہاد منقوب کہیں گے۔ ”شاہ صاحب نے اسی بات کو المصنفی فی شرح اللمعۃ (جلد ۱، صفحہ ۱۱) میں زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ چونکہ مسائل لامحدود ہیں اور جب تک کہ دنیا ہے یہ پیدا بھی ہوتے رہیں گے، اور کتب فقہ میں جو کچھ ہے وہ ناکافی ہے، اس بنا پر ہر زمانے میں مجتہدین کا ہونا ضروری اور اجتہاد فرض ہے۔ البتہ چونکہ اب کوئی مجتہد ائمہ مجتہدین کی کوششوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اس بنا پر یہ اجتہاد، اجتہاد مستقل نہیں ہوگا جیسا کہ مثلاً امام شافعیؒ کا تھا۔“

اس سلسلے میں شاہ صاحبؒ نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے جسے ہر ایک مجتہد منقوب کو اگر اس زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کوئی پیدا ہو) اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ مولانا اکبر آبادی نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے ”حضرت شاہ صاحب کی رائے ہرگز یہ نہیں ہے کہ ائمہ اربعہ سے کتب فقہ میں جو کچھ منقول ہے اس پر تنقید کرنا یا اس سے انحراف یا اختلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ ائمہ کے خود باہمی اختلافات اور ان کے تلامذہ کا ان سے اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلائل قویہ ہوں تو ہم بھی ائمہ کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، چنانچہ شاہ صاحب تفسیحات الہیہ (جلد ۱، ص ۲۱۲-۲۱۱) میں فرماتے ہیں: ”طرا علی کی طرف سے میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے پیرو امت مرحومہ میں اور ان کی تصنیفات بہت زیادہ ہیں، طرا علی کے علوم کے منشا کے مطابق حق یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک مذہب تصور کیا جائے، پھر ان دونوں کو حدیث کی مدونہ کتب میں تلاش کیا جائے۔ پس اگر یہ دونوں مذہب اس کے مطابق ٹھہریں تو انھیں قبول کر لیا جائے اور اگر ان کی اصل کا پتہ نہ چلے تو انھیں چھوڑ دیا جائے۔“

مرحوم مولانا عبد السلام قدوائیؒ نے ندوی ہمارے اس دور کے ان علمائے حق سے تھے جو دین اسلام اور شریعت اسلامی کے مزاج شناس رہے ہیں۔ انھوں نے اپنے ایک مضمون میں مولانا ابوالکلام آزادؒ کی ایک تحریر کا اقتباس اس انداز میں دیا ہے کہ گویا وہ مولانا آزادؒ کی رائے سے متفق ہیں، مولانا ندویؒ نے لکھا ہے کہ جب مصطفیٰؐ کمال نے ترکی میں خلافت کے ساتھ اسلامی

عرصہ ہوا میں نے مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا ایک مضمون بعنوان ”شاہ ولی اللہ کا نظریہ اجتہاد“ پڑھا تھا جو ”فکر اسلامی کی تشکیل جدید“ (ناشر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، جولائی ۱۹۷۸ء، صفحات ۲۹۰-۲۸۱) میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون کے چند ٹکڑے درج ذیل ہیں :

”ایک معمولی سوال ہے، اور وہ یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں اور قرآن آخری کتاب الہی ہے تو پھر زمانے کی ترقی کے ساتھ تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت کے جوئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، ان کا حل کس طرح ہوگا۔ جس طرح یہ سوال سادہ ہے اسی طرح اس کا جواب بھی سادہ اور بے تکلف ہے، اور وہ یہ کہ اجتہاد کے ذریعے۔

”حضرت شاہ ولی اللہ جنھوں نے شریعت کے ایک ایک جز اور اس کے ایک ایک سرِ خفی و جلی کا حازرہ کمال ثروت نگاہی و روشن دماغی سے لیلہ، وہ شریعت اسلام کے اس پہلو سے پہلو تہی کس طرح کر سکتے تھے۔ ان پر یہ حقیقت غفی نہیں رہ سکتی تھی کہ قرآن مجید کی آیت ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی“ کے مطابق دین جو اصول و کلیات کا مجموعہ ہے، اس کو مکمل اور کامل قرار دیا گیا ہے لیکن شریعت جو قوانین و ضوابط کا مجموعہ ہے، اس کو کامل نہیں فرمایا گیا۔ چونکہ زمانہ برابر رواں دواں ہے، انسانی تہذیب و تمدن ترقی پذیر ہیں، اس بنا پر جدید معاملات و مسائل کے لئے قرآن و سنت، تعامل صحابہ، اجماع امت اور فقہی نظائر و شواہد کی روشنی میں استنباط و استخراج احکام کا سلسلہ برابر جاری رہے گا اور اس طرح شریعت کے ذخیرے میں نشو و نما اور اعنافہ ہوتا رہنے گا۔۔۔“

مولانا اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ ”شاہ صاحب نے اجتہاد کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک اجتہاد مستقل اور دوسرا اجتہاد منتسب۔ انھیں دو قسموں کو انھوں نے بعض جگہ اجتہاد مطلق اور مقید کے لفظوں سے بھی تعبیر کیا ہے“ شاہ صاحب کے نزدیک اگرچہ اربع مجتہدین مستقل تھے اور ان کے بعد اس اجتہاد مستقل یا مطلق کا انقطاع ہو گیا۔ ان

نہ ہو۔ دراصل بات یہی ہے مگر علم کی کمی، فہم کے قصور زمانے کے تقاضوں سے ناواقفیت، جلت کے فقدان اور قدامت پسندی کی بنا پر کسی نئے رخ پر قدم بٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے اور جب کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا ہے تو اس کے حل کے لئے علماء وفقہ و فتاویٰ کی پرانی کتابوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں، حالانکہ جن مصنفین نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کے سامنے نہ تو یہ جدید حالات تھے نہ وہ موجود تقاضوں سے باخبر تھے۔ ان لوگوں نے اپنے دور کے مسائل پر غور کیا اور جو مشکلات ان کے سامنے پیش آئیں کتاب و سنت کی روشنی میں انھیں حل کرنے کی کوشش کی اور زمانے کی رفتار، لوگوں کی ضروریات کا اندازہ کر کے کچھ آئندہ رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بھی مشورے دیئے، لیکن انسانی دور بینی اور قیاس آرائی کی ایک حد ہوتی ہے۔ کوئی کیسا ہی بصیر اور کتنا ہی صاحب فکر و نظر ہو وہ صد ہا برس آگے کے حالات کا پورا اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ دور دراز مستقبل کو بے حجاب دیکھنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ صرف ماضی کے واقعات اور حال کے تجربوں ہی سے مستقبل کو قیاس کر سکتا ہے۔ اس قیاس میں قدم قدم پر غلطیوں کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع ہوتا رہتا ہے۔ (اور) اس کا تجربہ ہم سب کو ہے۔“

ہم جانتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اقوال یا ہماری راویوں کی پابندی ضروری ہے اور اس سے ان کا منشا یہی ہو گا کہ لوگوں کو اپنا ذہن گھٹلا رکھنا چاہیے اور ہمہ وقت ان کی نظر اس پر مہم رہنی چاہیے کہ معاملات دنیوی میں وہی اصول معقول، قابل قبول اور بریلنے انصاف سمجھا جائے گا جس سے لوگوں کو نفع پہونچے، یعنی نفع دینے والی چیزیں مباح، نقصان پہونچانے والی ممنوع ہوں گی۔ شریعت کا بھی یہی مقصد ہے، چنانچہ ابن قیمؒ کی یہ بات بڑی متوازن اور صحیح ہے کہ ”شریعت کی بنیاد حکمتوں اور لوگوں کی دنیوی اور اخروی فلاح و بہبود پر ہے اور شرع کل کی کل انصاف ہے، سراسر رحمت اور حکمت ہے، پس جس مسئلے میں انصاف کے بجائے ظلم ہو، رحمت کے بجائے زحمت ہو، فائدے کے بجائے نقصان ہو اور عقل کے بجائے بے عقلی ہو، وہ شریعت کا مسئلہ نہیں، اگرچہ اسے بذریعہ تاویل شرع میں داخل کر لیا گیا ہو۔“

معاشرۂ انسانی، قانون اور اخلاقی اقدار میں ایک ایسا محکمہ رشتہ ہے جسے بدلتے ہوئے حالات میں ہمیشہ تلاش اور محکمہ کرتے رہنا چاہئے، اسی تلاش کا اصطلاحی نام اجتہاد ہے۔ لیکن دین اسلام اور

قوانین کو بھی بنسوخ قرار دے دیا تو اس کے خلاف دنیائے اسلام میں شدید رد عمل ہوا مگر قبل
مولانا ابوالکلام آزاد:

”یہ اس عظیم نصاب تعلیم کا نتیجہ تھا جس نے لئے انداز کو نظر انداز کیا اور
ان علماء کا قصور تھا جو منور افلاطون و ارسطو کے درگی جا روب کشی میں مصروف
ہیں۔ دنیا بدل گئی ہے علوم و فنون کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، فکر و نظر
کا معیار کچھ سے کچھ ہو گیا ہے، ذہنوں کے سانچے یکسر بدل گئے ہیں لیکن
ہمارے علماء ہنویذ نانیوں کے پس خوردہ پرفاعت کئے ہوئے ہیں۔ وہ
عصر حاضر کے مسائل فرسودہ کتابوں سے حل کرنا چاہتے ہیں اور نئے سوالات
کے جواب پرانی کتابوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ
ہم کسی کو بُرا بھلا کہیں اور بڑھتی ہوئی لادینیت پر صفا ماتم بچائیں بلکہ اصل
خرابی کو سمجھیں، زمانے کے تقاضوں سے آشنا ہوں، نئے انداز نظر سے واقفیت
حاصل کریں، جدید علوم و فنون کو نصاب میں شامل کریں، مذہب کے اصل
سرچشموں تک رسائی حاصل کریں، تقلید جامد کے شیوہ قدیم کو ترک کر دیں،
کتاب و سنت کے اصل نصوص کو غور و فکر کا مرکز بنائیں، نظر میں وسعت اور
فکر میں گہرائی پیدا کریں، خود ساختہ رسم و رواج کی بندشوں سے آزاد ہوں۔
اگر ہم نے ایسا کر لیا تو عصر حاضرہ کی مشکلات کو حل کر سکیں گے ورنہ ہماری
ہمکنہ دیواروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وقت کے اس تند و تیز دھارے
کو روک سکیں۔“

اس کے بعد مولانا عبد السلام قدوائی لکھتے ہیں: ”مسلمان اسلام کو خدا کا آخری دین،
قرآن مجید کو آخری کتاب اور اپنے پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو آخری پیغمبر سمجھتے ہیں۔ اسی صورت
میں اسلامی شریعت کو کس طرح جامد سمجھا جا سکتا ہے۔ جب قیامت تک قرآن مجید زندگی کا
دستور العمل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معیار عمل ہے تو ان کے اندر قدرتِ الٰہی
پچک ہوئی چاہے کہ اس تغیر پذیر دنیا میں اسلامی احکام پر عمل میں کوئی دشواری محسوس

شریعت اسلامی کے جو کھٹے میں اس تلاش اور جد مسلسل یعنی اجتہاد کے لئے چند شرائط ہیں اسی شرائط کو جو شخص یا اشخاص کی جو انجمن پوری کرتی ہو وہی اس کی اہل ہو سکتی ہے۔ ہر کس و نا کس کو نہ تو اس کی ہمت کرنی چاہیے بلکہ نہ اس کی اجازت ہونی چاہیے، یہ شرائط یا مجلسیں کیا کیا مجلس ہونی چاہئیں یہ خط کتابوں میں مذکور ہیں اور شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے رسالے عقد الجید فی احکام الاجتہاد و التقلید میں اس موضوع پر بڑی وضاحت سے روشنی ڈالی ہے۔ یہ شرطیں اگر کسی ایک شخص میں نہ پائی جائیں تو پھر کوئی ایسی انجمن یا مجلس ہو جس میں ان صلاحیتوں میں سے الگ الگ صلاحیت کے افراد مل کر ایک ایسی اجتماعی شخصیت بن جائیں کہ بقول شاہ صاحب مسلمان اجتہاد کا فرض کفایہ ادا کرتے رہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرصہ سے مسلمانوں نے اس فرض کو ترک کر رکھا ہے، ایسی صورت میں کیا ہم سب عند اللہ گنہگار نہیں ہیں؟ یقیناً ہم بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور زمانہ ہے کہ اس کی رفتار تیز ہے، حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہماری غفلت کی وجہ سے مسلم معاشرہ میں کئی اخلاقی خرابیاں دراگئی ہیں، یہی صورت حال رہی تو مزید خرابیاں پیدا ہوں گی اور ہم کف افسوس مل کر رہ جائیں گے۔

جنوری ۱۹۸۲ء